

میرزا رفیع الدین

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعلنا من خلقه

بیرا الشرف

فی

تربین عرف

نسخه

تبع شهبان قادری رونی بوستان قلندری حقائق و معارف منظر عالی تبارک الاکبر
مولوی محمد تقی حسینی سید الشهدا علی الاکبر

بایان محمد قادری بخش مالک مطبع و مخترع

رحمہ اللہ علیہ

سنة

فہرست مضامین کتاب بیہ الشرف فی ترجمہ میں عرف

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳	وصل اس بیان میں کہ من عرف	۲۳	کے بیان میں۔
	نفسہ فقہ عرفت ربہ حدیث ہے یا	۲۴	وصل نفس کے اقسام کے بیان میں
	کسی بزرگ کا قول ہے	۲۵	فائدہ نفس لوامہ کی تحقیق میں۔
۵	وصل میں عرف کے معانی کے بیان	۲۶	وصل اس بیان میں کہ آدمی تین
	میں اور اس ذکر میں کہ روح سے		طرح کے ہیں مع طریقت حصول
	واجب تعالیٰ کی وعدانیت اور		سمرق حقیقہ۔
	ربانیت کا دس طرح پر استدلال	۲۷	وصل اس بیان میں کہ ترکیب نفس وغیرہ
	کیا جاتا ہے مع بیان خود شناسی۔		ریاضات مجاہدات پر موقوف ہے۔
۱۱	وصل معرفت نفس کے بیان میں۔	۲۸	وصل اس بیان میں کہ سلوک بلا شیخ کمال
۱۲	وصل اس بیان میں کہ معرفت نفس نظر عقلی		کمال کے توجہ کے تمام نہیں ہوتا ہے۔
	نہیں حاصل ہوتی ہے۔	۲۹	وصل مجاہدہ کے بیان میں
	وصل اس بیان میں کہ معرفت نفس	۳۰	وصل مجاہدہ کے طریقوں کے بیان میں
	کلید معرفت حق ہے۔	۳۱	وصل شرائط مرشد کے بیان میں
۱۳	وصل نفس کی تعریف کے بیان میں	۳۲	وصل تحصیل علم باطن کے بیان میں۔
۱۴	انسان کمال کی ترکیب میں چیز دوسری ہے	۳۳	وصل نفس اور روح کے معانی
	وصل روح جوانی کے بیان میں مع		کے بیان میں۔
	حقیقت خواب	۳۴	وصل اپنی ہستی کے ثبانی کے بیان میں
۲۱	وصل مراد نفس کی مخالفت و افقت	۳۵	چند مفید سوالات و جوابات۔

فہرست حواشی کتاب ہدیۃ الشرف

صفحہ	پرچہ	مضمون	صفحہ	پرچہ	مضمون
۱	۵۱	معانی سترکار	۲۸	۵۱	معانی شہود
۲	۵۱	انوار	۲۹	۵۲	جمع احدیہ
۳	۵۱	عالم کبیر و صغیر	۳۰	۵۲	استہلاک
۴	۵۲	ایمان	۳۱	۵۳	احدیت ذات
۵	۵۲	کمال نبی	۳۲	۵۳	محبوبان مطلق
۶	۵۲	ایجاد	۳۳	۵۴	تزکیہ نفس
۷	۵۱	ماسوی الشرف	۳۴	۵۴	تسویہ و تجلیہ روح
۸	۵۱	تنزیہ	۳۵	۵۱	تطہیر ذات
۹	۵۲	مشابہات	۳۶	۵۲	تجربہ
۱۰	۵۲	انیت	۳۸	۵۳	انوار الہیت کے روح
۱۱	۵۲	کنہ	۳۹	۵۳	کاتجوہر
۱۲	۵۳	شیء لطیف	۴۰	۵۳	تصفیہ احوال
۱۳	۵۱	روح انسانی	۴۱	۵۱	تسلک فی الشرف فی البہارۃ
۱۴	۵۱	فرق خیال اور تخیلہ میں	۴۲	۵۲	تبلیغ فی النہاتہ
۱۵	۵۱	معانی استحضار	۴۳	۵۳	حفظ فی الرعاۃ
۱۶	۵۲	وجود عام	۴۴	۵۱	قالب سلیم
۱۷	۵۳	ہیولی	۴۵	۵۲	محبوب بجزب الہی ہو
۱۸	۵۱	اتصال	۴۶	۵۳	سپند
۱۹	۵۲	جنسیت واحدیت	۴۷	۵۱	تفسیر یہ

اَلْحَمْدُ لِكَ اَوَّلُ كُلِّ اَوَّلٍ وَاٰخِرُ كُلِّ اٰخِرٍ هُوَ الْفَرْدُ الْوَاحِدُ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ وَهُوَ
 الْبَاقِي بَعْدَ كُلِّ اَحَدٍ ه اقسام اقسام کے جواہر حمد و ثنا شمار اوس شاہد لایزال کے
 کہ جسے باقتضای حب ذاتی خلوت تنزیہ سے جلوت تشبیہ میں قدم رنجہ فرمایا اور خود ناظر و
 خود منظور ہوا اور پھر خود ہی نے اپنی اطلاقی حالت میں وہم تقیدات سے مستغنی ہو کر اپنے دام
 گیمین سبکو مقید کیا اور اُن قیود کا تعین "واعتبار" نام رکھا اور اُن تعینات میں بالخصوص
 تعین انسانی محمدی میں جلوہ گر و شہود ہو کر خود تمام و کمال اپنا عرفان حاصل کیا ہے

دیکھا ہے خدا نے اپنے عالم | آئینہ ربان کے فتد آدم

صلی اللہ علیہ وسلم اور طرح حمد انکی محال ہے اسی طرح اُسکے منظر جامع و اتم صاحب لوح و قلم
 حضرت مسددر کائنات معدن تجلیات مصدر تعینات منبع اعتبارات مخبر من ذلانی فقدا لای
 الحق کی طرح سرائی اور بشر من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی وصف طراری ناممکن ہی جو عین عرفان
 ہے کہ العجز عن درک الادراک ادراک ہے

۱۱ حمد اُسکے لیے ہے کہ جو ہر ادل کا ادل اور آخر کا آخر ہے۔ وہ فرد واحد ہے بغیر کسی عدد کے اور وہ باقی ہے بعد ہر ایک کے ۱۲
 ۱۳ جس نے مجھ کو دیکھا اُسے حق کو دیکھا ۱۴
 ۱۵ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اُس نے اپنے پروردگار کو پہچانا ۱۶
 ۱۷ ادراک کے ادراک سے عاجز ہونا ہی ادراک ہے ۱۸

زلات حمد و نعت اولیٰ ست برخاک و خفتن

الجمودی میتوان کردن و دی می توان گفتن

امّا بعد بندہ احتقری حیدر ناظرین مکاتیب و انصاف آمین کی خدمت عرض مدعا ہے کہ چہ بہ
صفیات تحقیق من عرف نفہ فقد عرف ربہ مصنفہ حضرت عارف کامل ثانی شیخ اکبر مولانا حافظ شاہ
علی انور قلندر قدس سرہ اللہ کہ ترجمہ میں جو حضرت محترم النیسکی اہل تصانیف سے ہی اور جو بعد بدست
کی نظر ثانی و اضافہ کثیر اور حضرت مولانا شاہ محمد حبیب حیدر قلندر مدظلہ العالی کی تصحیح کے زبان فارسی
میں بصورت کتاب ضخیم موسوم بالقول الموجہ فی تحقیق من عرف نفہ فقد عرف ربہ نظر فرود
ناظرین ہو چکی ہے اور قبل اس نظر ثانی کے بصورت ایک مختصر رسالہ کے بھی جو بجائے خود اس
ضخیم کتاب کی روح کی جاکتی ہے اور دیدہ اہل بصیرت کے لیے جان افروز میں نے جب اس
مختصر رسالہ کی زیارت کی اور اس کے برکات سے مستفیض ہوا اور اس کو کتاب شائع شدہ سے مقابلہ
کرنے پر باطن بالکل یکساں درنظر آیا مختلف پایا کہ گویا یہ رسالہ ہی دوسرا ہی تو شمار ہوتا ہے
میں مجھے یہ خیال آیا کہ اگر اس کا ترجمہ میں اردو زبان میں مع حل الفاظ مشککہ بغرض استفادہ ارباب
ذوق و اصحاب شوق کر دیا جادے تو اس مختصر رسالہ کی بھی اشاعت ہو جائے اور اس ضمن میں یہ امر
بھی خوب واضح ہو جائے کہ اپنی معرفت سے حق کے عرفان کی مثال اس طرح پر ہے کہ جسطرح پر اس
ترجمہ کے مطالعہ سے اہل رسالہ کے کل اہل مضامین کا علم حاصل ہوتا ہے چنانچہ بتائید مرشدی
میں اپنے ارادہ میں کامیاب ہوا۔ فالحمد للہ علی ذلک۔ اس ترجمہ میں میں نے یہ نام کو شش کی
ہے کہ ترجمہ محض لفظی نہ ہو بلکہ عام فہم ہو اور اس سوجہ سے میں نے اکثر اشعار فارسیہ نقل شدہ کو کر دیے اور
جائے مکے حضرت سان الحق شاہ **اب علی** قلندر قدس سرہ کے اردو اشعار جا بجا استناد و اذہل
کر دیے۔ اور آیات قرآنی وغیرہ کے ترجمے حاشیہ پر لکھ دیے نیز بعض الفاظ مشککہ مصطلح حضرات صوفیہ
تھے اپنی سمجھ کے موافق محل کیا اور ان پر حاشیہ لکھے اور اس کا نام **ہدیۃ الشرف** فی ترجمہ
من عرف رکھا۔ خدا اس رسالہ شریف کے مضامین سے ناظرین کو فیضیاب کرے۔ دیتا

تقبل منّا انک انت السميع العليم نقط

حمد کے لائق وہ ذات ہے جس نے اپنا سرکار چشم اغیار سے پوشیدہ رکھا اور اپنے جمال حقیقی
ویدہ عقل کو باوصف عین نزدیکی کے نابینا کیا۔ وہ کریم برحق کہ جس کے سوا بن کر مہ سے فاذا کو دنی
اذکر کم ایک آیت ہے اور وہ رحیم مطلق کہ جسکی بڑی بڑی مرحمتوں سے کنت سمعہ و بصرہ و
یق و لسان۔ ایک نعمت ہی اور نعمت اس وجود باوجود کو زیبا کہ جس کے انوار وجود مرحمت عامہ سے
تمامی مخلوقات و عامہ موجودات بہرہ اندوز ہو کر کما قال تعالی شانہ و ما ارسلناک الا رحمة

۱۱ سرکار سے مراد ہی ذات کا اپنی آپ کو ملاحظہ کرنا مع کمال سائر صفاتی کے جیسا کہ حدیث ندری میں ہے کنت کفرا مخفیا
فاجبت ان اعرف خلقت الخلق لکنی اعرف یعنی میں پہچان ہوا خزانہ تھا پس مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں پس میں نے
خلق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں ۱۲
۱۳ اغیار سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو مجھو بان عین حق ہیں اور وہم غیریت دجربیت میں گرفتار جن کے واسطے یہ آپ ہے کہ
اوہلک کا الانعام بل ہما حیل سبیل یعنی وہ لوگ شل جو یوں کے ہیں بلکہ اس سے بھی گمراہ تر اگر وہ بھی
احاطہ وجود سے باہر نہیں مگر بوجہ اپنی کلیت سے غفلت اور جربیت میں گرفتاری کے وحدت سے دور اور غیرت میں ستورہ میں سے
تعمین ہر یکہ اگر وہ مجوس پڑ جربیت کلی گشتہ مایوس پڑا اور یہی یاس سبب غیرت ہی حق تعالیٰ فرماتا ہے انہ کایئس من
روح اللہ الا القوم الکافرون ای المنجوبون یعنی اللہ تعالیٰ کی مرحمت سے مایوس نہیں ہوتے ہیں مگر قوم کافر یعنی وہ لوگ
جو حق سے محاب میں ہیں۔ اور آہی یاس کا رفع کرنا اور درسیان یاس اور امید کے رہنا شان ایمانی ہو کہ یونکہ حدیث میں ہے
کہ الا یمان بین الخوف والرجاء یعنی ایمان درسیان خوف اور امید کے ہے ۱۴

۱۵ ترجمہ پس تم مجھ کو یاد کرو گے تم کو یاد کروں گا ۱۶
۱۷ ترجمہ۔ میں اس کی قوت سامعہ ہو گیا اور اس کی بینائی اور اسکا ہاتھ اور اسکی زبان ۱۸
۱۹ ترجمہ جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو اسے رسول انہیں بھیجا مگر رحمت واسطے تمام عالموں کے ۲۰

للعالمین لیکن اگر کوئی اس نعمت کی قدر نہ کرے تو مجبوری ہے شکر فیض تو چین چین کندہ ابرو
 کہ اگر خار و گریں ہمہ پروردہ تست کیونکہ اس نسخہ جامعہ انسان کبیر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے
 ادوار فلکی کی طرح دو چین اور ہر دورہ کی وضع بلحاظ اوسکی قابلیت کے ہی اسی طرح ہر شخص
 موافق اقتضای اپنے عین ثابت کے صفات و کمالات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض
 ہو خدا کی رحمت آپ پر ہو اور آپ کے آل و صحاب پر کہ جن کی محبت ظاہری و باطنی کی وجہ
 سے انوار و آثار باقی ہیں بلکہ جو لوگ ان حضرات کے وسیلہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 طرف متوجہ ہیں وہ بھی بقدر اپنی حیثیت و استعداد کے بہرہ اندوز چین آقا بعد ازہ تراب

۱۔ جاننا چاہیے کہ انسان کبیر عالم کبیر یعنی انسان کو کہتے ہیں اور عالم صغیر نفس انسان کو کہتے ہیں۔ جو کچھ عالم کبیر
 آفاق میں مفعلاً ہے وہی عالم صغیر نفس یعنی انسان میں مجعلاً ہے اور ان سب کی جامع ذات نبوی صلی اللہ علیہ
 وسلم ہے کہ جو جمعیت الکتبہ کی جامع اور امین متفرد ہی اور ہم ذات کر کہ جو کل سما و صفات کا جامع ہے مظهر ہے
 موجودات میں نوع انسانی سے اشراف و اکرام ہے جسکی شاہد یہ آیت ہے کہ لقد کریمنا ادھم و حملناھم
 فی البر و البحر (اور تحقیق ہم نے اولاد آدم کو بزرگی دی اور خشکی و دریا میں ان کا بوجھ اٹھایا) اور اس نوع انسانی
 میں کاملین انبیاء علیہم السلام ہیں اور ہر نبی مظهر ایک اسم کلی کا ہے اور تمامی اسماء کلیہ اسم اعظم اللہ کے تحت
 میں داخل ہیں اور ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کے مظهر ہیں ایہ وجہ سے آپ اکمل موجودات اور کل کمالات
 میں متفرد ہیں جو جو کمال جس جس نبی و رسول کو حاصل تھے وہ آپ ہی کے کمالات میں سے تھے اور آپ تمام کمالات
 کے جامع ہیں چاہے وہ کمال جزئی ہوں یا کلی۔ اور کسی نبی و رسول کا کمال ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے کمالات کے تحت
 نہ ہو اور نہ کوئی ایسا مظهر ہے کہ جس میں آپ بوجہ اپنی کلیت و جامعیت کے ظاہر ہوں یا بھلا آپ کے نسخہ جامعہ انسان کبیر
 ہونا ان حدیثوں سے ظاہر ہے کہ لا یشاء لہما خلقت الا فلا لہ (اگر تجھ کو نہ پیدا کرتا تو میں آسمان کو نہ پیدا کرتا)
 اور لا یشاء لہما اظہرت الیہ بیت ز اگر تجھ کو نہ ظاہر کرتا تو میں ربوبیت نہ ظاہر کرتا۔ زائد تفصیلی معنی دیکھنا ہوں تو
 خصوصاً حکم و فتوحات و زبدۃ الحقائق و بحر المعانی وغیرہ کو دیکھئے۔

۲۔ عین کی جمع اعیان ہے اور اعیان صورت علیہ کو کہتے ہیں یعنی وہ صورتیں حقائق عالم کی جو قبل تخلیق عالم کے علم
 انہی میں قرار پائی تھیں اور اب بھی ہیں اور رہیں گی اور صورت علیہ کو حقائق اشیاء بھی کہتے ہیں اور اعیان کو معلومات
 و معلومات حق بھی کہتے ہیں معلومات اس لیے کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حقائق عالم کو اپنے علم میں معلوم کر لیا ہے
 اور معلومات اس لیے کہتے ہیں کہ اعیان نے فقط علم حق میں صورت اختیار کی ہے کہ ظاہر میں اور سبب تو ہر دم ہونے کے وہ
 گو یا معدوم ہیں اور انکو حقائق امکانات اور آمال امکانات بھی کہتے ہیں۔ اور حقائق و امکانات سبب کی
 اصطلاح میں انکو شے معدوم و باہمیت کہتے ہیں اور محض شے ثابت اور حضرات تکلیف معدوم معلوم کہتے ہیں۔ اور
 حضرات صوفیہ مراتب دخیلی میں صورت در تعینات اسما حق کے علم میں ثابت ہونے کو اعیان کہتے ہیں اور مراتب دخیلی
 میں ہیں احدیت و وحدت احدیت فقط مرتبہ واحدیت میں اعیان ثابت ہیں۔ اعیان وجود حق سے موجود ہوتے
 ہیں نہ اپنے اس لیے کہ غیر حق تعالیٰ کا وجود معدوم محض ہی اور معدوم محض کا موجود ہونا محال ہے اور اعیان ثابت
 کو فنا نہیں ہے در علم حق تعالیٰ کا فنا ہونا لازم آوے گا ۱۲

اقدام حیدر یان اعلیٰ المقام علی نور ابن لجارح کمالات اسیہ و صفات قدسیہ معظمہ و مہر اقران
 و امثال مولانا شاہ علی اکبر قادری مدظلہ العالی الی مرور لایام و الیالی عارض مدعاہی کہ یہ ایک
 عجائب نافعہ موسوم بہ القول الموحیہ فی تحقیق من عرف نفسه فقد عرف ربه کہ جو سب اش
 وقت و فراموش حال کے لکھا گیا اس میں کہ ناظر غیر مناظر کو نظر افروز ہو خدا ہم کو اور ہمارے دوستوں کو
 مقام تحقیق و مرکز حق پر قائم رکھا کہ علم نفس و اس کے تعلقات نصیب کرے اور مقام سربہا و دلوں پر
 پہنچائے قل هذه سبيله ادعوا الى الله على بصيرة اننا ومن اتبعنى سبحانه الله
 وما انا من المتفكرين

وصل حضرت شیخ ابراہیم کر دی بحوالہ حافظ سخاوی کہتے ہیں کہ ابو ظفر سمعانی بے بیان کیا
 کہ یہ قول من عرف نفسه فقد عرف ربه حضرت یحییٰ معاذ رازی کا ہی لیکن امام نووی
 کے نزدیک یحییٰ معاذ رازی کا یہ قول ہونا ثابت نہیں ملا علی قاری نے اپنے رسالہ المصنوع
 فی احادیث الموضوع میں لکھا ہے کہ یہ حدیث من عرف نفسه انما عرف ربه کے نزدیک موضوع ہی
 اور حافظ سیوطی نے قول لاشبہ فی حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه میں لکھا کہ اس کا حدیث
 ہونا ثابت نہیں ہے۔ زکشی نے احادیث مشترکہ میں لکھا کہ ابن سمعانی کے نزدیک حضرت
 یحییٰ معاذ رازی کا قول ہے اتھی میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث اہل کشف کے نزدیک صحیح ہی

۱۱۔ کمال نہیں ہے کہ بندہ کو اپنی عبودیت کا عرفان اور حق کی ربوبیت کا مشاہدہ ہو اور صفات قدسی یہ ہیں
 کہ بندہ بصفات الہی تخلق ہو جس کا حکم ہے کہ تخلقوا یا خلاقا اللہ (یعنی عادتیں بکھو خدا کی عادتوں سی) ۱۲
 ۱۳۔ ایجاد کہتے ہیں ظہور وجود حقیقی کو اخیان ثابتہ میں اور عالم میں اور تکوین کہتے ہیں موجودات کو کتم عدم
 سے عرصہ ظہور وجود میں لانے کو۔ اور سربہا و دلوں پر یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کا عرفان کہ جو میں عرفان
 حق ہے (جیسا کہ رسالہ ہذا سے بخوبی واضح ہوگا) بوجہ اتم حاصل کرے جو اصل کار و مقصد ہے اور جس کی
 طرہ یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ۱۴
 کیے عبادت (یعنی میں نے جن و انس کو بجز اس کے کسی لیے نہیں پیدا کیا کہ عبادت کریں یعنی عرفان
 حاصل کریں)۔

۱۵۔ کہہ تو اسے محمد کہ یہ راستہ میرا ہے۔ بلاتا ہوں میں طرف الشریعہ اور بصیرت کے۔ میں اور تابعین میرے
 پاک ہے اللہ اور نہیں ہیں ہم مشرکین ہے ۱۶
 ۱۷۔ رجبہ جسٹ اپنے نفس کو بچانا اس نے اپنے پروردگار کو بچانا ۱۸

اور وہ اسکو اپنی کتابوں میں بصیغہ جزم بطریق محبت لائے ہیں بجز ان کے حضرت شیخ
 محمد الدین ابن عربی ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب عقلا المستوفی میں بصیغہ جزم
 لکھا ہے اور یہ لکھا ہے کہ عقل اول نے (جو نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے نفس کو پہچانا اور
 اسکی معرفت سے اپنے ایجاد کرنے والے کو جانا اور حضرت شیخ نے اپنی دوسری کتاب
 بلغة الغواص میں لکھا ہے کہ شناخت ربوبیت شناخت نفس ہو جیسا کہ آنحضرت نے فرمایا کہ
 جس نے اپنے نفس کو پہچانا اسنے اپنے رب کو پہچانا اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں جو
 اپنے نفس کا زیادہ عارف ہو وہی اپنے پروردگار کا زیادہ عارف ہے اور اسراہیلیات
 میں ہے کہ ای انسان معرفت رب کے لیے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر اور کلام مجید میں ہے کہ
 نسوا لله فانساهن انفسهم یعنی انھوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان پر ان کی ذاتوں کو
 بھلا دیا اتھی یہ آیت اس حدیث کے شواہد میں سے ہے اور میں نے کسی کو سوائے حضرت
 شیخ اکبر کے یہ تفسیر نہ کرتے نہ لکھا اور اس عبارت سے دلیل لانے کی وجہ نفس کی پہچان سے رب
 کی پہچان متعلق ہونے پر یہ ہے کہ اگر یہ ارتباط نہ ہوتا تو انکا اللہ کو بھول جانا اپنی ذاتوں کے
 بھول جانے کا سبب نہ ہوتا کیونکہ اپنے آپ کو بھول جانا محض سوجھ سے ہے کہ وہ اللہ کو بھول
 گئے کیونکہ جن دو امر دن میں کسی طرح کا ارتباط نہ ہوا نہیں یہ ممکن ہے کہ ایک مع دوسرے کے
 نسیان کے پہچانا جائے لیکن انکا اللہ کو بھول جانا ہے انکی اپنی ذاتوں کو بھول جانے کا
 سبب پس معرفت نفس معرفت رب کو مستلزم ہوتی۔ اور اگر یہ ممکن ہوتا کہ وہ اللہ کو بھول جاتے
 اور اپنے آپ کو نہ بھولتے تو اسکے ساتھ ہی یہ بھی ضرور تھا کہ وہ آنحضرت کے بند و نصائح و
 دعوة اسلام کو قبول کرتے کہ جو فی الواقع ان کے لیے مفید تھا مگر انھوں نے نہ سنا اور کیا اور سننا اور
 کرنا بلا انقیاد حق تعالیٰ کے ہو نہیں سکتا انقیاد کے معنی یہ ہیں کہ بندہ موافق حق کے اوامر و
 نواہی کے اسکی اطاعت کرے اور یہ امر انکی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا جب تک وہ یہ جانتے
 کہ ہم اپنے تہی کمالات و جوہ میں شل اپنی اصل وجود حقیقی کے محتاج ہیں اور وہی اس

قابل ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اول سبب سبکی اپنے ماسوا سے غنائی ذاتی کے
دوم اسوجہ سے کہ وہ تمامی کمالات کا جامع ہے اور ماسویٰ اللہ اپنے کل حالات میں اسی کی
محتاج ہیں۔ اس امر کی معرفت عین معرفت حق ہے کہ جو نسیان کے منافی ہے اور
یہ ممکن نہیں کہ وہ حق کو تو بھول جائیں اور اپنی ذاتوں کو نہ بھولیں کیونکہ اس سے
اجتماع التخصیص لازم آتا ہے جو محال ہے اور جو چیز کہ مستلزم محال ہے وہ خود محال ہے لہذا اپنے
نفس کا عرفان اور حق کی فراہمی محال ہے پس اس سے رب کی پہچان اور نفس کی پہچان میں
باہم ربط ہونا ثابت ہوا اور یہی مقصود ہے۔

وضاحت اس حدیث کے معنی میں امام بخاری مقاصد حسنہ میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی
تاویل یوں کی جاتی ہے کہ جس نے اپنی ذات کو بصفات حدوث پہچانا اُس نے اپنے رب بصفات قدیم
پہچانا اور جس نے اپنی ذات کو فانی سمجھا اپنے رب کو باقی سمجھا امام نووی اپنے فتاویٰ میں لکھتے
ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو ضعیف اور پردہ کار کا محتاج سمجھا اُس نے اپنے رب کو بصفات قوت
و کبر و غالبہ و کمال مطلق و صفات عالیات پہچانا اور شیخ تاج الدین ابن عطیہ و اللہ
لطائف بہن میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ ابوالعباس مری سے سنا کہ وہ فرماتے تھے
کہ اس حدیث کی دو تاویلیں ہیں اول یہ کہ جس نے اپنے نفس کو بذل و عجز و فقر پہچانا اُس نے اپنے
رب کو بقدرت و غنا پہچانا تو پہلے معرفت نفس ہے بعد اسکے معرفت رب دوسرے یہ کہ
جس نے اپنے نفس کو پہچانا تو شیخ شافعی پر ولایت کرتی ہے اول سالکین کا حال ہی
اور دوسرا مجذوبین کا حضرت شیخ ابوطالب کی قوت بالقلب میں لکھتے ہیں کہ سن عرف نفس
کے معنی یہ ہیں کہ جبوقت تو نے اپنے صفات نفسانی کو معاملات خلق میں پہچانا اور تو اپنے
افعال میں اعراض اُسے مکر وہ جانتا ہے پس اسی نے اپنے خالق کی صفت تو نے پہچانی

۱۔ ماسویٰ اللہ کمالات کو کہتے ہیں اس لیے کہ اعیان و اکوان کی صورتوں میں وجود حق مستر وادری ہی شہتار
باعث اس ماسوائی کا ہے ۲
نزدی ذات برافکن نقاب ہمارا نہان باہم کن چہرہ مستے را ۱۲

کہیں بننا کہیں رہنا کہیں مائیں مائیں بننا ہے

کہ وہ ہر دم ترا ہر دم بننا ہے

کہیں بننا کہیں رہنا کہیں مائیں مائیں بننا ہے

کہ وہ ہر دم ترا ہر دم بننا ہے

سلطان العلماء شیخ عزالدین بن عبدالسلام نے حل الرموز میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے جس کسی کو دیدہ بصیرت و حقیقت بین عطا کیا اور اپنے مخفیات و منہیات مشاہدہ کرا وہ جانتا ہی کہ کونین میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں کہ جو پچید گہاے ذات حق میں منہج نہ ہو کسی نے خوب کہا ہے

درست ہے دادی این

ارنی گوے طور نادان ہی

اور حضرت صاحب فرماتے ہیں

جو غارت حق میں انھیں حق دیکھ پڑی ہے

ہر ذرہ عالم میں ہے منصور کا بسک وہ

اویسی رمز قول میں عرف نفسہ فقد عرف ربہ میں ہی اور حقیقتاً اس حدیث سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جب کاشف ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے روح کو اس حجم کثیف ناسوتی میں بطور الحیفہ بنا ہوتی کے امانت رکھا جو حرانیت اور ربانیت واجب تعالیٰ پر دلالت کرتی ہے اور اسکا استدلال اس وجہوں پر ہے اول یہ کہ مشکل انسانی اپنی مدبر اور محرک کی کہ جو روح ہی محتاج ہے اندر بطرح کہ مشکل انسانی مدبر و محرک کی محتاج ہے اویسی طرح عالم بھی محرک و مدبر کا محتاج ہے اور اس کے مدبر و محرک کا ہونا ضروری ہے دوسرے یہ کہ مدبر بن ایک ہی ہے یعنی روح اندر مدبر اس عالم کا بھی ایک ہی ہے کہ جس کے ملک میں کوئی شرک یا نہیں کلام مجید میں ہے کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلُ الْكَافِرِينَ فَسَبَّحُوا لِلَّهِ فَمِ مَّا أَلَّفَهُ تَابًا وَدُوسَرَىٰ جَلَّةٍ بِرُفَاتٍ کہ اگر خدا کے ساتھ چند اور معبود ہوتے جیسا کہ مشرکین کا خیال ہے اسوقت وہ خدا سے شریک خداؤں کے اس خیال فاسد کے منہر ہے اور خیر تیسری جاہم شکر مائیں ہے کہ

۱۵ ترجمہ اگر کوئی میں سواي خدا کے کوئی اور معبود بھی ہوتا تو دونوں میں فساد پڑتا۔

۱۶ آیہ یہ ہے لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ أَذَلَّ الْغُرُثُ سَبَّحَانَ وَتَعَالَىٰ عَمَّا

يَقُولُونَ علواً کبیراً ۱۵ سورہ نبی اسرائیل ۱۲

نہ کوئی لڑکا بخود کے اور نہ اس کا کوئی شریک جس کی خرید و فروخت ہو تو یہ مراد اپنی مخلوق کی
طاقت داری کرتا اور بعض بعض پر غالب آتے ہیں کہ اقوال بہرہ دہ سے خدا کی حیثیت سے
بیل یہ کہ بطرح جسم بلا ارادہ روح متحرک نہیں کی یہی طرح عالم نظامی کا مراد متبادر بخیر و شر
مرادی متحرک نہیں ہو سکتے چوتھے بیل یہ کہ بطرح جسم کی کوئی چیز باطلہ و شہور روح متحرک
نہیں اور نہ روح سے کوئی حرکات جسمانی پوشیدہ ہیں اسی طرح حق تعالیٰ سے کسی کوئی
نہ ہر بر پوشیدہ نہیں پانچویں دلیل یہ کہ اس جسم میں کوئی چیز اس سے زبردست نہیں
نہیں بلکہ روح جسم کی ہر چیز سے قریب ہی ہے اس طرح حق تعالیٰ ہر چیز سے قریب ہے کہ
اس سے کوئی چیز قریب نہ پیدا کیڑ نہ کہ وہ قریب بہرہ سے خود سبک بستی یا پھر نہ کہ
وہ قیام خود بہرہ و زنتی اور جسم بھی موجود ہے کی سی طرح حق تعالیٰ قبل تخلیق
ہو چوتھی اور اب نہ تو اس سے بھی موجود ہوگا کیڑ نہ کہ اس کی ذات زوال سے متبدل ہوگا
یہ ساتویں دلیل یہ کہ بطرح روح کی حقیقت و کیفیت باوجود اس کے جسم پر باوجود ہونے
کے مشہور معلوم ہوئی اس طرح حق تعالیٰ بھی کیفیت سے قدر ہے

منزہ ذاتش از حید و چہر و چوٹ | اتعالی تر از عت و عت کہ

دین و دل کہ بطرح روح باوجود جسم میں ہونے کے کیفیت سے متبدل نہ ہوگا
حق تعالیٰ کیفیت و کیفیت سے بہرہ و زنتی روح باوجود ذات زوال و زوال
روانہ از سر تعالیٰ ذات ہی طرح حق تعالیٰ ہر چیز سے قریب ہے کہ
نہایت میں از پروردگار متعالی و زنتی سے متبدل نہ ہوگا

نشان مکی سے کہ با بیان	وہی یاد سے نشان جو ہے نشان
نمود و دوستی کن و مرگان سے	بلاش سر کی کوئی زبان ہو

ان کے بعد تہذیب و تمدن و لاہور و کان و لاہور و لاہور و لاہور و لاہور
پہاں اللہ عالیضون و سیدہ و سیدہ و سیدہ و سیدہ و سیدہ
سے سیدہ و سیدہ و سیدہ و سیدہ و سیدہ و سیدہ و سیدہ و سیدہ و سیدہ

کوئی جاگہ نہیں پڑاں سے خالی	زمین ہو عرش ہو یا آسمان ہو
تراپ اُسکا ٹھکانا کیا بتائے	خدا جانے وہ ہر جا سے کہاں ہو

نوٹ: دلیل یہ ہے کہ جس طرح روح باوجود جسم میں ہونے کے محسوس و محسوس نہیں اس طرح حق تعالیٰ بھی جس جس میں سے منعزل ہے۔ دسویں دلیل یہ ہے کہ جس طرح روح باوجود جسم میں ہونے کے ادراک نہیں کرتی جیسا کہ ہوت اور صورتوں کی مثال میں نہیں آسکتی اسی طرح حق تعالیٰ کا لکھ ادراک غیر ممکن اور محال ہے کیونکہ وہ نہ صورتوں اور نشانات کی مثال میں آسکتا ہے اور نہ چاند اور سورج کے مشابہ ہے کیسی کمیثلاً شئی وَهُوَ التَّيْمِيَّةُ الْبَصِيرُ لسانِ الحق کا ارشاد ہے

کوئی ایسی ذات کو کیا کہے جو نہ فردی نہ جمعی	صفت انکی ہوتی کسی سے کیا نہ وہ دیرینہ
پس یہی تھی اس قول کے میں کہ جسے اپنی ذات کو پہچانا اُس نے اپنے پروردگار کو پہچانا ہی مقام	
سے حضرت لسانِ حق کا ارشاد ہے	

جو ہر وجود میں ثابت اُسی کی ہستی ہے	تو خود پرستی مری عین حق پرستی ہے
-------------------------------------	----------------------------------

اور اس حدیث کے ایک اور معنی ہیں وہ یہ کہ اس امر کی شناخت کہ صفات نفسانی صفاتِ ربانی کے خلافت میں پس جس نے اپنے نفس کو بقا پہچانا اُس نے رب کو بقا پہچانا اور جس نے اپنے کو عبودیت پہچانا اُس نے حق کو ربوبیت پہچانا و قس علیٰ ہذا پس گویا اس قول میں عرفانِ حقیقی تکمیل پر تعلق کیا اس لیے کہ اپنے نفس کا علم مع کیفیت و کمیت و امینیت کے تکمیل ہے و جب تکمیل ہے تو وہ بدرجہ اولیٰ تکمیل ہے دوسری دلیل وہ ہے جو میں نے اپنے رسالہ بہرہ افکار شرح جواہر الاسرار میں لکھی ہے کہ موجدین کے نزدیک بظرفِ طریقت صلی سب عین حق ہی پس اپنا علم بھی اپنے تعینِ تخصیص کو چھوڑ دینے کی بنا پر عینِ علم حق ہے اور نفس بظرفِ شخصیت

۱۱۔ جس معنی میں لکھا جس معنی آگاہ ہونا۔ اس دوسرے معنی ٹھنسنے کے ہیں اور مجازاً چھو جانا بابر ہے ۱۲۔

۱۳۔ کہ اس ماہیت الہی کو کہتے ہیں کہ جوادِ کبریا سے باہر ہو۔ ۱۴۔

۱۵۔ ترجمہ نہیں ہے جس کے کوئی چیز اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے ۱۶۔

اسکا غیر ہے اور نظر عینیت عین جیسا کہ سمجھدار پر پوشیدہ نہیں۔ جو شخص حقیقت گل سے واقف
ہی وہ ماہیت بودا بخورہ سے بھی واقف ہی حضرت صاحب فرماتے ہیں ۵

جسے نشہ معرفت ہو وہ جانے | وہی گل ہی جو شکل جام و ہو

اور اسی تغایر و امکان کی وجہ سے حق ربی اور نفس عبدر مرربا لبتہ شناخت مرربوب سے
شناخت رب کی قابلیت پیدا ہوتی ہے جیسے صنعت سے صانع کی شناخت اور سخن بر طریق
حقیقت ہی اہل حقیقت کے سامنے اور مجاز ہے اہل مجاز کے روئے و اور شناخت مرربوب
سے صورت و ذات و حقیقت رب کیون نہیں پہچان سکتے کیونکہ یہ معجزہ ہوا کہ پیدا
کرنے والا اسکا ایک شخص ہے تو یہ معرفت ہی اور یہ کہ وہ پیدا کرنے والا تشبہ بصفات
ظاہریت ہے یہ معرفت معرفت صفت ہی اور یہ کہ وہ امکان و حدوث اور کل نقائص سے منزہ
ہی یہ معرفت معرفت حقیقت ہے اگرچہ یہ معرفت پوری نہ ہو لیکن نفی عرفان کلیہ سے متبرا
ہے اور نقص اس عرفان کا بنظر اس خیرت اعتبار یہ کہ ہی لہذا خلاصہ اس حدیث کے معنی
یہ ہوئے کہ جو شخص اپنی غیرت اعتبار یہ سے غافل ہے اور سبب علم عینیت نفس کے وجہ
تک دنیا کا قائل۔ تو اسے اپنے کو کیا پہچان خدا کو پہچانا۔ (جناب حضرت صاحب ۵)

مذہبیت نے والد و در سب کو یار سے | ورنہ ہر صورت میں کچھ بلوں محبوب سے

اور اس کی شناخت کی علامت یہ ہی کہ من و تو کا خیال و رہر چیز کی فکر جاتی رہی ہی مقام
سے فرمایا ہی ۵

جان جو جہاں کیا نہ کہے اپنے تئیں | صفحہ دیر جو اس کے نقش ہو مکتوب ہے

حضرت شیخ صدر الدین قونیوی شریف اعتراف میں فرماتے ہیں کہ بعضے میں حدیث پیش کر کرے
ہیں کہ تعلیق سے اس چیز کی کہ سبب معرفت کا سبب شائع علیہ اسلام نے اپنے ارشاد
قل لا الہ الا اللہ سے کہ کیا اور اس سے اس امر کی تہیہ فرمائی کہ جبکہ اپنے ادراک سے

انسان عاجز ہے باوجودیکہ وہ ادراک صفت مخلوقات سے ہی اور حالانکہ روح قریب ترین
اشیا کی سب سے اعلیٰ طرف تو معرفت خالق سے زائد عاجز ہوگا اور انسان اپنے ہی قولی خواہ
و سمع و بصر و شہ و کلام وغیرہ کے ادراک سے عاجز ہے کیونکہ ان میں ہر ایک میں اختلافات
و نزاع ہیں کہ جن کے یہاں پر بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں مثلاً اس امر کا اختلاف
کہ آنکھ سے نظر آتا طبعی ہے یا روشنی کے سبب یا اس میں کہ سوچنے کی صفت ہوا کی کیفیت
ہے یا سوچنے والے کی پرانگی اجزاء سے اور ان کے علاوہ بہت سے اختلافات
مشورہ ہیں پس یہ کہ اس ظاہر انسانی کا یہ حال ہے تو واجب تعالیٰ تو کہہ دین
ان کے برتر ہے۔

و حاصل جاننا چاہیے کہ معرفت نفس ہر فرد انسانی پر فرض ہے بوجہ معرفت رب کے
معرفت نفس پر موقوف ہونیکے بدیل میں عرف نفسہ فقد عرف ربہ اور اس کی نقیض یہ ہے کہ جس نے
اپنے نفس کو نہ پہچانا اُس نے اپنے رب کو نہ پہچانا پس معرفت رب فرض عین ہے بوجہ عبادت
کے معرفت پر موقوف ہونیکے کیونکہ بغیر معرفت عبادت ممکن نہیں حضرت جناب
علیہ السلام میں سے فرماتے ہیں کہ لم اعبد رباً حتی لم ادک اعلیٰ خود نہ اور عبادت نفس
عین ہے حق تعالیٰ اسد مائتہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اور جس
چیز پر فرض موقوف ہے وہ فرض ہی لہذا معرفت نفس معرفت رب کے لیے ضروری ہے تاکہ اُس کو
پہچانے اور عبادت کرے پس سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ معرفت نفس فرض عین ہے اور جو
نفس کی معرفت سے جاہل ہے وہ رب کی معرفت سے جاہل ہے لہذا اپنے نفس کی معرفت
چیز ضروری ہے اس لیے کہ معرفت حق اُس پر موقوف ہے اور معرفت حق پر عبادت اور جس نے
کہ حالت حیات میں نفس کو نہ پہچانا تو بعد المات کیا پہچانے گا اور جب نفس کو نہ پہچانے گا

۱۔ ترجمہ میں نے پروردگار کی عبادت نہ کی جب تک کہ اُسے دیکھ نہ لیا یعنی پہچان نہ لیا۔

۲۔ ترجمہ۔۔۔ پیدا کی میں نے جن پر نفس کو ملتا کہ عبادت کریں۔

تو حق کو کیا چاہئے گا صلیح کا نہ ہونا اعمیٰ کھو فی الاخرۃ اعمیٰ واضل سبیل الاصل
 اینکہ معرفت نفس اصل الاصول ہے اسی سے حوال ملکوت و امیر جبروت منکشف و مشہود
 ہوتے ہیں اور کوئی تنہا اب تک معرفت رب کو بلا معرفت نفس کے نہیں پہونچا ہے۔
و فصل معرفت نفس بضر عقلی نہیں حاصل ہوتی ہے بلکہ اوس سے کہ جو حق جاننا اپنے
 بندہ کے قلب پر عموماً اشکار ہوتا ہے۔ اور یہ بغیر شریعت خرا اور سنت حقہ پر تک کیے جئے
 اور بغیر ریاضات و تزکیہ نفس کے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی سبب کہ کرنے کے مستعد
 نہ ہو سکے نام پر نور و التماس ہے کہ جس کے ذریعہ سے وہ اپنے نفس کو پہچانتا ہے کلام حمیدین
 ہے کہ ما فیہ شریعہ اللہ صمد ربہ الاسلام فہو علی نورین ربہ اور ہی شرح صدر
 کل علوم حضرت انبیاء و اولیاء علیہم السلام کے ہیں اور جس نے یہ نور حاصل نہ کیا اوس کی حالت
 قابل افسوس ہے اور اس معرفت کا حاصل ہونا صرف کتب شرعیہ و تصوف کے مطالعہ سے
 بغیر مجاہدہ و ریاضات و تزکیہ نفس کیے ہوئے غیر ممکن ہے۔

زاد این بادید در دست سلیمان ہوں | شاہ بازی نتوان کرو بہال گئے

و فصل جاننا چاہیے کہ معرفت نفس کا یہ معرفت حق ہے کتب انبیاء و اولیاء میں ہے کہ
 اعرف نفسک کثیر کربک اور آثار و اخبار میں ہے کہ من عرف نفسه فقد عرف
 ربہ اور یہ کلمات اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ نفس انسانی مثل آئینہ کے ہے کہ جو شخص آئین
 دیکھے حق کو ملاحظہ کرے بہت لوگ اپنے کو دیکھتے ہیں اور حق کو نہیں جانتے۔ ملاحظہ فرما
 ہے اسکا پہچاننا اس طور پر کہ وہ کیونکہ معرفت ہے در یہ شناخت دو طریقہ ہے ہی ایک تو
 نہایت مشکل ہے کہ جبکہ عوام نہیں سمجھ سکتے اور جس امر کو عوام نہ سمجھ سکیں اسکا بیان کہ نام
 نہیں لیکن وہ کہ جبکہ سب لوگ سمجھ سکیں یہ ہی کہ آدمی اپنی ہستی سے ہستی ذات حق

۵۰ ترجمہ جو شخص ہیات امد عالم پس وہ آخرت میں بھی زندہ رہے اور گمراہ نہ ہو۔

۵۱ ترجمہ جسکا کہ سینہ بتدوینہ کنولہ واسطے اسلام کے پس وہی از پر نور کتب اپنے رب کے۔

۵۲ ترجمہ جہاں تو اپنے نفس کو پہچانتے گا تو اپنے پروردگار کو۔

پہچانتا ہے اور اپنی صفات سے حق کے صفات اور اپنے تصرفات میں اجہم سے حق کا
 تصرف فی العالم پہچانتا ہے جس کی شرح یہ ہے کہ جب اس نے اولاً اپنی ہستی پہچانی اور اس کے
 ساتھ یہ بھی کہ میں اس سے قبل کچھ بھی نہیں تھا جیسا کہ کلام مجید میں ہے ہَلْ أَتَى عَلَى
 الْإِنْسَانِ حَيَاتٌ مِّنَ اللَّيْلِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِّنْ دُونِهَا إِتَنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ
 نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْكَ فَخَلَقْنَاكَ سَدِيدًا بَصِيرًا اَلْأَفْرِشَ الْإِنْسَانِ قَبْلُ اَلْأَفْرِشِ
 نطفہ سیدہ جتنی حقیقت قابلہ آب گندہ ہے کہ جہین نہ تو عقل تھی نہ سماعت نہ بصر نہ سر
 نہ پیر نہ ہانہ نہ آنکھ نہ رگ نہ پٹھانہ ہڈی نہ گوشت بلکہ بغیر ہائی تھا بعد یہ تمامی عجائبات
 اس میں ظاہر ہے تو وہ جہان سب میں غور کرے گا کہ ایا اس نے خود پیدا کیے یا کسی اور نے
 تو بضرورت اس کو معلوم ہوگا کہ میں جبکہ اپنی اس حالت تخلیق کا اٹل میں اپنا ایک عضو نہیں
 پیدا کر سکتا ہوں تو جبلا حالت تکلیف ناقص یعنی نطفگی میں مجھ سے کیا ہوا ہوگا لامحالہ ان سب کا
 پیدا کرنے والا کوئی دوسرا ہی اس وقت میں اس کو اپنی ہستی سے ذات آفرین کا علم آویگا اور جب
 وہ اپنی عجائبات ظاہری و باطنی جہانی میں فکر کرے گا تو اس وقت میں خدا کی قدرت کا ملاحظہ ہوگی
 اور وہ سمجھے گا کہ قادر حقیقی وہی ہے جو چاہے کرے اور طرح پاس ہے کرے کہ وہ اس سے زائد قدرت
 کی دلیل کی ہوتی ہے کہ اس نے ایک ایسے شخص دنیا پاک قطرہ سے ایسی مرتبہ صورت اور طرح
 کے عجائب و غرائب کا مجموعہ بنایا اور جو وقت اپنی عجائب صفات منافع اعضا کو دیکھے گا کہ
 ہر ایک کس حکمت کے لیے ہے اس کے لیے کیا ہے گئے تو اس کو اس وقت حق تعالیٰ کے علم وسیع کی
 معرفت حاصل ہوگی کہ قدر و صلاح اور کیا محیط ہے کہ کوئی چیز اس سے قائم نہیں کرے مقدار
 اس قلیل غور کریں اور انکو مولیٰ محمد بن دیبا میں اور وہ الکر کے عضو انسانی کی آفرینش
 سے ہر طرح پر موجودہ عضو سے بہتر کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں گے اسی طرح ہر جزو انسانی میں ایسی ہی

میں توجہ رکھیں ہر انسان ہر ایک وقت زمانہ میں کہ تھا کوئی چیز قابل ذکر ہے بنایا آدمی کو ایک ہونڈ کے
 کتے سے بنایا ہے اس کو بھر کر دینا اور دیکھنا

حکمتیں ہیں جو شخص اور حکمتوں کو جس قدر زائد چاہے گا اتنا ہی اس کا تجب بسبب عظمت
 علم حق بڑھ جائے گا یا اس میں غور و فکر کہ حاجات انسانی میں طعام و لباس و مسکن و احتیاج
 طعام و غیرہ یا ہوا پانی سردی گرمی یا آفات بنانے کی حاجت ہوتی ہے تانبے پتیل و لکڑی
 وغیرہ سے اور جن آلات کی ضرورت ہے ان کے بنانے کی ہر ایت و معرفت کہ کس طرح
 بنا چاہیے اور ہر ایک چیز سے ہر اذن انعام ممکنہ کی چیزوں کا بننا اگر نہ بنائی جاتی کسی کے
 دل میں نہ آتی اور نہ وہ بنا پاتے ناخواستہ و ناوانستہ یہ سب یا محتاج چیزیں قدرت و رحمت
 سے بن گئیں۔ یہاں پر اوس کو صفت رحمت و شفقت کی معرفت آگاہ کی کہ وہ کس قدر اپنی
 مخلوقات پر مہربان ہے چنانچہ خود فرمایا سُبْحَانَكَ رَبِّیْ عَمَّا یَشْرِکُونَ اور جیسا کہ
 ان حضرات نے فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ اپنے بندوں پر نہانے سے درجہ ناکہ شفیق ہے نہ بہت ناز
 کہ اپنے بند پر اپنی ذات کے ظاہر ہونے سے اسے حق کی ہستی کو جانا اور اپنی گرد و پیش
 کے اشیاء کی تقابل سے حق تعالیٰ کی قدرت کے کمال کو دیکھا اور اپنے اعضا کے عجائبات
 کو دیکھا نہ یہ کماں عالم آبی کو دیکھا اور حبیب بنی کل ضروریات کی چیزوں کو اپنے ساتھ
 موزوں کیا تو حق تعالیٰ کے شفقت و رحمت کو چاہنا اور اسی سبب معرفت نفس آئینہ و کلید
 معرفت حق ہے۔ سائنس الحق کا ارشاد ہے ۵

۱۔ ان عرثت نفسہ لیسے حال خدا | آپ کو جاننے حق کو پہچاننے

۲۔ یہ سید شریف تصوفیت کا شیعہ دین کہتے ہیں کہ نفس
 ایک مادہ جو ہر لمحہ ہے حال قوت حیات و حسی و حرکت ارادی کہ جس کو حکیم

۳۔ ترجمہ میری رحمت میرے غصہ سے بڑھی ہوئی ہے۔

۴۔ جو ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہر اس وقت اور ہر لمحہ ہے اور ہر لمحہ کے یا انہیں جانا یعنی اس کی ہر ایک

۵۔ یہاں میں سب سے نزدیک اسے کہتے ہیں کہ جو ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ کے دیکھتے سنتے ہر لمحہ

۶۔ یہ سب سے قریب نفس و قنات نسائی نفس میں درجہ ہر انسان میں۔ اسے طبیعت

روح حیوانی کہتے ہیں حضرت شیخ اکبر اصطلاحات فتوحات میں لکھتے ہیں کہ النفس ماکان
معلو گائن واصفات العبد اور اصطلاحات کاشی میں مرقوم ہے کہ نفس جو ہر لطیف ہر حال
قوت حیات جس و حرکت ارادہ کہ جسکو حکیم روح حیوانی کہتے ہیں اور وہ یعنی نفس ناطقہ قلوب
وجسم میں واسطہ ہے اور یہی نفس (۱) ازاں شریف میں شجرہ زیونہ و شجرہ ہبار کہ (جو نہ شمرتی ہر
نہ غریب سے مراد ہے بوجہ رتبہ انسانی کے زائد ہونے کے اور اس نفس کے سبب انسان کے متبرک
ہونے کے اس لیے کہ وہ نہ تو شرق عالم ارواح مجردہ سے ہے اور نہ غرب عالم اجساد کشفہ سے
لطائف الاعمال و انوار الہام میں ہے کہ نفس کے معنی حشا و جود و ذات شے
کے ہیں اور چونکہ بنی اسکا صوفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ بندہ اپنے وجود نفس کو فنا کر کے باقی
بقیہ وجود حق ہو لا جرم اصطلاح قوم میں نفس سے مراد وہ چیز ہے کہ جو معلول باوصاف عبد

۱۰ جو کہ روح انسانی کے ہو اور روح انسانی کے بارہ میں مختلف اقوال ہیں جتنے کہتے ہیں کہ روح حیات کا رہے کہ
جس سے جسم زندہ ہے اور اس معنی میں روح ایک عرض ہے کہ جس سے ہر ذی روح زندہ ہے اور اس کے خلاف بعض
کہتے ہیں کہ روح حیات کو علاوہ ایک چیز ہے کہ جس کے بغیر حیات نہیں پائی جاتی ہے۔ اور کثر اہل سنت و جماعت
کہتے ہیں کہ روح ایک ذات ہے صفت نہیں ہے اور جب تک یہ روح جسم میں ہے بحسب عادت اشرق سب بات
پیدا کرتی ہے اور حیات آدمی کی صفت ہے اور یہ صفت حیات روح انسانی و نفس انسانی کے اجتماع سے پیدا ہوتی ہے
لیکن درجہ سب تعریفیں روح حیوانی کی ہیں اور روح کی بہت کلام مجید میں ہے کہ روح من امور ربیہ
روح امر حق ہے اور امر ارادہ حق ہے اور یہ راہ صفت حق ہے چنانچہ اس آیت سے ظاہر ہے انما امرہ اذا د
شیئا ان بقولہ کہ کن فیکون۔ یہ تعریف مطلقاً روح کی ہے جسکو اصطلاح صوفیہ میں نفوس کہتے ہیں اور روح
انسانی کو انہر جامع کہتے ہیں کیونکہ ظہور حق کا جو لحاظ جامعیت اسرار و صفات ہے اسی کا نام انسان ہے اور حق کی نظر
انسان کی طرف ایسی ہے جیسے انسان کی نظر اپنی جہہ صفات و حالات و کیفیات کی طرف بکھینچ ہوتی ہے کہ جس سے
وہ اپنی شخصیت کا ادراک کرتا ہے پس حق تعالیٰ کا اپنے جہہ اسرار و صفات و افعال پر بحاکمیت فکر کے اپنی
وجودیت کا ادراک کر اسی کا نام روح انسانی ہے یہی صفت فاعلہ سن روحانی کے ہیں یعنی ہیکل انسانی
۱۱ حق کی نظر اپنی موجودیت کی طرف رہتی روح انسانی ہے اور اس کو روح الہی کہتے ہیں اس صورت میں
کہ جذبات نفسی کو بھی تسلیم ہو نقشہ ہذا ظہری و حملی قدر حدیث بعد از انوار ۱۲

۱۰ ترجمہ نفس وہ ہے کہ جو مات کیا گیا ہو و صفت خیر ہے ۱۱

۱۰ آری یہ ہے کثرت مبارک زینتہ کلا شرقیتہ و لا غربیتہ یگانہ و یثقیل یعنی ذلکم بکثرتہ
۱۲ ذلک کثرتہ و یثقیل یعنی ذلکم بکثرتہ ۱۲

جیسے کہ زہد و خیر و خلاق و غیرہ اور جو کہتے ہیں کہ نفس ایک روح ہے کہ جس کو حق نے
 آتش قلب کی شورش مٹانے کے لیے بھیجا ہے اور مخرج آداب لاریق میں ہے کہ لفظ نفس
 بہت معنوں میں مشترک ہے مجاہد نے ایک یہ ہے کہ نفس میں پندرہ نام ہے کہ جو آدمی کی قوت
 غضبی و شہوانی کی جا مع ہے اور یہی ال تھوونہ پر از زائد مشعل میں ہے کہ نزدیک نفس کل
 صفات ذریعہ انسانی کا جائز ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بطرح موصوفہ سے چارہ نہیں اس طرح
 تشریف نفس کے لیے مجاہد نفس سے چارہ نہیں کہ شہوانی و مجوسہ میں ہے کہ نفس لغتاً وجود اور
 حقیقت ذات ہے کہ کہتے ہیں اور مختلف اوست و عبارات کے نفس بہت سے معنوں
 پر متحمل ہے کہ جو برخلاف یکدیگر معانی متضادہ پر متحمل ہوتے ہیں اور بعضوں کے نزدیک نفس
 معنی روح ہے اور بعضوں کے نزدیک معنی مروت اور بعضوں کے نزدیک معنی بسا اور بعضوں
 کے نزدیک معنی خون ہے لیکن محققین کے نزدیک یہ سب کچھ نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں سب متفق ہیں
 کہ یہ منبع شہر اور آثار و بالوہ ہے لیکن بعضوں کے نزدیک یہ بھی روح کی طرح ایک ذات ہے
 کہ جو قاسب میں ممانت رکھی گئی ہے اور بعضوں کے نزدیک یہ بھی صفت حیات کی طرح قاسب
 کی ایک صفت ہی اور سب اس پر متفق ہیں کہ یہ مینہ اخلاق کا منظر ہے اور برے اعمال سے
 سب سے ستر و پست ہے اور اس کی دو مین ہیں ایک معاوی دوسرے اخلاق مینہ جیسے کہ در
 خیر و خجل و غصہ و کینہ و غیرہ ہیں یہاں سے کہہ کر کہ ان صفات کو دفع کرنا چاہیے اور نفس و
 روح و قاسب الہی میں دو اشیاء ہیں ایک محل شرعی اور دوسرا محل خیر اور صفت کا منشور
 میں پایا جا تا ہے اور یہ صفت اس لیے ہے کہ آپا تم نہیں ہو سکتی اور اس صفت کی معرفت بغیر کل
 قاسب کی شناخت کے نہیں ہو سکتی اور اس کی شناخت بالشرقیہ و صاف انسانی کا بیان اور اس کے ہر پروردگار
 حقیقت انسانی میں فکر کر لیا ہے اور اس کے حال سے اور ہر عالم اور ہر علم کی معرفت پر فرض کیا کہ نہ جو شخص اپنی
 حقیقت سے جاہل و ناواقف ہوگی وہ دوسرے کی حقیقت سے اور زائد ناواقف ہوگا اور

بندہ اپنی ذات کی معرفت پر کلفت ہے تاکہ اپنی معرفت سے اپنا حدود و استقامت اور اپنے حدود
 سے حق کا قدم اور اپنی فناء سے حق کی بقا معلوم کرے چنانچہ نفس صریح اس پر مطلق ہے کہ حق تعالیٰ
 نے کفار کو بصفت اُنکے جہل ذاتی کے موصوف کر کے فرمایا کہ ^{۱۱}فَمَنْ يَرْجِعْ عَنْ صِلَائِهِ
 اِبْرَاهِيمَ الْاَمَرَ سَفِيَةً نَفْسًا اِی جہل نفسہ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ جو شخص اپنی ذات
 سے جاہل ہے وہ دوسرے کی ذات کو اپنی حقیقت سے نامہ جاہل ہے۔ اُن حضرت صالح علیہ السلام
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ اِی مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالفناء فقد
 عَرَفَ رَبَّهُ بِالْبَقَاءِ اور بعضے کہتے ہیں کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالذَّلَالِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْعِزِّ
 وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْعِبُودِيَّةِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْمَعْبُودِيَّةِ۔ پس جس نے اپنی معرفت
 حاصل نہ کی وہ معرفت کل سے محجوب ہے اور یہاں پر ان سب کے مراد معرفت انسانی ہے
 اور اس میں اقوال مختلف ہیں بعضوں کی نزدیک انسان میں بجز روح کے کچھ نہیں اور یہ
 جسم اُس کے لیے بمنزلہ چوہن وکیل ہے تاکہ اُس کو ظلم طبع سے محفوظ رکھے اور حق و
 باطل اس کی صفتیں ہیں مگر یہ قول باطل ہے حق تعالیٰ کے اس ارشاد سے کہ هَلْ اَتَى
 عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا ذَكَرَا كَیونکہ یہاں پر حق تعالیٰ نے انسان کو
 قبل ترتیب جسد اور دخول روح کی انسان کے نام سے تعبیر فرمایا اور بعضے کہتے ہیں کہ
 کہ انسان ایک جزو لای تجزئی ہے اور اس کا محل قلب ہے کہ جسم میں اوصاف انسانی کل پاسے
 جاتے ہیں اور یہ بھی محال ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک شخص کو مار کر اس کا دل نکال ڈالیں
 تو بھی اہم انسانیت اس سے مرتفع نہیں ہو سکتا اور سب کا اتفاق ہے کہ قبل روح
 کہ جسم میں اُن کے قلب کا وجود ہے نہیں پایا جاتا اور دراصل انسان سراسر آئینہ ہے اور

۱۱ ترجمہ اور کون پسند کرے دین ابراہیم کا مگر جو بیوقوف ہو جسے جی نہ آئے یعنی اُس کا دل جہل ہو ۱۲

۱۲ ترجمہ جس نے چاہا اپنی ذات کو بصفت فناء کہنے چاہا تا کہ اپنے رب کو بصفت بقا ۱۳

۱۳ ترجمہ جس نے چاہا اپنی ذات کو بصفت ذلت کہنے چاہا تا کہ اپنے رب کو بصفت عزت۔ درجہ چاہا تا کہ اپنے نفس کو
 بصفت عبودیت اُس نے چاہا تا کہ اپنے رب کو بصفت معبودیت ۱۴

۱۴ ترجمہ کبھی ہو۔ ہر انسان ہر ایک وقت زمانہ میں کہ نہ قہا ہو چیز قابل ذکر ۱۵

تو حیات اور حرکت ارادی کی موجودگی وقت موت اسکا تعلق ظاہر و باطن جسم سے
باطل جاتا رہتا ہے اور خواہ کے وقت صرف وہ ضرور ظاہر جسم سے جدا ہو جاتی ہے لہذا
ثابت ہوا کہ خواب اور موت ایسا ہی جنس سے ہیں فرق یہ ہے کہ موت پوری جدائی کا نام
ہے اور نیند اور صوری جدائی کا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلق جو ہر نفس کو جسم میں
میں قسم پر کیا ہے ایک وہ کہ جس سے نفس کی روشنی کل اجزاء بدن ظاہری و باطنی میں
پھیل جاتی ہے، اس کو بیداری کہتے ہیں اور دوسرے وہ کہ صرف ظاہر جسم سے وہ روشنی منقطع ہو
اس کو خواب کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے وہ کہ بالکل جدا ہو جائے اس کو موت کہتے ہیں اور حقیقت
خواب یہ ہے کہ قوا کی بعضی حرکتیں محسوسات میں پانچ ظاہری ہیں سماعت باصرہ
شم و ذائقہ لامسہ اور پانچ باطنی ہیں جن میں شکر خیال و اجمہ حافظہ متخیلہ اور انھیں
آری سے روح حیوانی مرکب ہو چکی تھیں یہ حرکتیں وہ ایک بخار سے جو اجزاء لطیفہ جسم
سے خالی ہوتا ہے اور اسی کے سبب اعضا میں جنبش ہوتی ہے جب تک وہ بخار ظاہر
جسم کی طرف متوجہ رہتا ہے اعضا میں جنبش رہتی ہے اور اسی کو بیداری کہتے ہیں اور
عدم توجہ کا نام رکھیں میں حواس ظاہری معطل ہو جاتے ہیں، خواب ہوا۔ اس کے
چار وجوہ ہیں (۱) یا تو عدم توجہ و تردد ظاہر جسم سے بسبب اسکی قلت کے ہوتا ہے کہ جو
بہت کثرت افعال اعضا میں ہو گئی ہو۔ اور طبیعت شرج شدہ خلطوں کے عوض کیلئے
نہیج غذا کے طرف مشغول ہوتی ہو (۲) یا بسبب عروق کے لذت پانے کے حیلے کہ مثلاً کھانا
پانی سیر ہو کر کھانے پینے پر بخار معدہ سے بلند ہو کر دماغ میں یا اعضا میں اثر کرتا ہے

جسکی وجہ سے عروق بھر جاتے ہیں اور خواب میں عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیتی ہیں
 (۱۲) یا اس سبب سے کہ قوت تخیل سبب اس کے کسی چیز کے مشتاق ہونے کے یا کسی چیز کے نفرت ہونے
 کے بچ سے حالت بیداری میں ایک صورت خیال کرتی ہے اور حافظہ کو کہ جو بہتر خزانہ
 کے ہے سوچتی رہے اور بیداری میں چونکہ جو اس پس اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں اس
 سبب سے وہ صورت اسے بہتر نہیں ہونے پاتی لہذا بوقت خواب اس پر ظاہر ہوتی ہے
 یا اس سبب سے کہ مزاج روح متغیر ہوتا ہے اور چار اہل خلطوں میں سے کوئی خلط جسم پر
 غالب آجاتی ہے اور قوت تخیل اسکی تابع ہو جاتی ہے تو اکثر بچ بچکے اس لحاظ سے دکھائی
 دیتے ہیں مثلاً اگر مزاج میں غلبہ حرارت ہے تو آگ دکھائی دے گی اور اگر سردی و دلت
 غالب ہے تو برف اور جاتا وغیرہ دکھائی دیگا اور اگر رطوبت ہی تو پانی اور دریا وغیرہ اور
 اگر یہ سب سے تو پہاڑ اور پتھر اور ہوا میں طیران دیکھے گا اور ان اقسام میں قسم اول کے
 سوا کوئی قابل اعتبار نہیں خصوصاً چونکہ قسم کی بابت حکماء معتبر مزاج شناس کہتے ہیں
 کہ وہ خواب پریشان کی قبیل سے ہیں لیکن قسم اول کی دو قسمیں ہیں ایک صحیح کہ جس میں
 تاویل کی حاجت نہیں اور یہ قسم منجملہ آثار رحمت الہی کے ہے کہ جس سے عاجزی اور
 درماندگی کے دشت بندہ کو ہدایت کی جاتی ہے جیسا کہ جالینوس نے لکھا کہ ایک مرتبہ
 میرے ساتھ جناب کبدین درم ہو گیا تھا اور جتنے علاج اس کے ہو سکتے تھے میں نے کر ڈالے
 لیکن کوئی فائدہ نہوا جب بالکل صحت کی امید نہ رہی رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک
 شخص نے مجھ سے کہا کہ وہ رگ و دست چپ میں خنصر اور زینصر کے درمیان ہیں ہے اسکا
 خون غراڈا لوشفا ہو جائے گی چنانچہ میں نے دسیا ہی کیا صحت ہو گئی۔ دوسری قسم وہ ہے
 کہ بزرگ ہو جائے تاویل کی محتاج نہ ہو اور اس قسم کے خواب انبیاء علیہم السلام و اولیاء مسکین
 کے ہوتے ہیں اسلئے انحضرت نے فرمایا کہ نبی صغیر عینی و لانی صغیر قلبی اور فرمایا کہ مومن کا

ایک جزو ہے منجملہ چھیالیس جزو نبوت کے۔ اور اسکا رفر کہ نبوت کے چھیالیس جزو کیے
اور رویار مومن کو اسکا ایک جزو قرار دیا یہ ہی کہ مدت نبوت آنحضرت ﷺ میں تھے اور
آئین سے چھہ یا نو ماہ آپ کو چیرن بر سبیل رویا معلوم ہوتی ہیں اور سارے ماہیں سال
بطریقہ وحی اور بیس سال کو چھہ مہینہ پر قسمت کر نیے چھیالیس جزو ہوتے ہیں اگر
رویا زانجلہ ایک جزو ہوتی۔

وَمَنْ خَالَفَتْهُ رَأْفَتُ مَرَأْسِ فُضْ عَيْنٍ وَجْهًا دَاكِبْرَ سَهْ حَقِّ تَعَالَى فَرَمَانِہِ كِه
وَأَمَّا مَنِ خَالَفَتْ مَقَادِيرَ رَبِّهِ وَفُتِلَ لِنَفْسٍ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ
الْمَدِينَةُ تَعَالَى مے حضرت داؤد پر وحی بھیجی کہ اسے داؤد اپنے دوستوں کو خواہشات
نفسانی سے ڈرو کیونکہ جن کے نفوس دنیا کی شہوتوں سے متعلق ہیں ان کی عقلیں مجھ سے
محبوب ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اپنی امت پر خوف اس بات
کا زائد ہے کہ وہ اپنی شہوتوں کی پیروی کی وجہ سے حق سے باز رہیں اور طولِ آمل
کی وجہ سے آخرت کو کھیل جائیں۔ اور مخالفتِ نفس تا وقتیکہ خواہشات سے بے پروائی
نہو کہ جو اس العبادت ہے بن نہیں پڑتی کیونکہ مخلوطِ نفسانی ہی عبودیت کے
درمیان عظیم الشان حجابات ہیں اور رخصتِ نفس سے ہلاکی کے سوا کوئی فائدہ نہیں اور
ہلاکی پر رخصت ہونا عاقل کی کام نہیں حضرت صاحب فرماتے ہیں ۱۰

بھڑسی کا وجود دیکھو ٹرسے اپنی ہستی کو جب عدم کر دے

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَا أُبْرِيْ نَفْسِيْ اِنَّ الشَّفْقَ لَا مَادَّةَ بِالسَّوْءِ
حضرت ستری مقلی فرماتے ہیں کہ چالیس برس میرے نفس نے جو زور و شبابِ خرمہ میں

۱۰ ترجمہ اور کہیں جس شخص نے خوف کیا اپنے پروردگار کا درود کا اپنے نفس کو خواہشات سے پس بیشک بہت
بلے باز گشت ہوئی ہے۔ ۱۱

۱۱ طولِ آمل کے معنی آرزوؤں کو بڑھانے کے ہیں اور عموماً یہ لفظ حرص و دنیا کے سنی میں بھول ہوتا ہے ۱۲
ترجمہ۔ اور میں پاک نہیں کرتا اپنے جی کو جی تو سکھاتا ہے ہر اسے ۱۲

تر کر کے کھانے کی آرزو کی اور میں نے اس کو نہیں کھایا اور اس نے فرمایا کہ تیری عمر تو
اپنے نفس پر غالب آنا ہے جو شخص اپنے نفس کو ادب دینے سے عاجز ہے وہ اس کے
ادب دے سکتا ہے اور علامت زہر یہ ہے کہ نفس میں چلبہ خود ہمارا ہے۔ اس کے آدھے
یعنی بقدر سترق کھانے پر قلع اور بقدر ستر پوٹی پہننے پر راہی ہو ورنہ غروب ہوتا ہے۔
نفرت کرے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک شخص ہوا پر حیران رہا کہ ہوا کی ہر چوبچوب ہوتی ہے
مرتبہ کیسے حال ہو اس نے جواب دیا کہ جب میں نے اپنی ہوا کے نفس کو اس کے
خدا سے ہوا کو میرا طبع کر دیا۔ لسان الحق کا ارشاد ہے۔

جو فقیر اپنی ہوا کے نفس کا مغاور ہے

اس کو کیا کہے نہ رہے

شیخ ابوبکر وراق فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں ہر چیز کو
بدتر کوئی چیز نہیں پیدا کی کہ اس میں ہوں کہ بیوقوفیت لڑتے ہو اور اس میں
ہو و جیس نفسانی سے رہتا رہو۔

خلق اطفال جب سے فرو خدا

نہایت بالی چیز ہے

احمد غار زمی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو نہ پہچانے وہ اپنے
نفس کی غفلت اور سخت دلی سے زاری سخت کوئی چیز نہیں ابوتراب نجاشی فرماتے ہیں کہ
و اس سے متابعت نفس سے زائد حضرت رسالت کوئی چیز نہیں اور جو نہیں نفس
شیطانی تین فرق یہ ہے کہ جب نفس کسی چیز کی خواہش کرتا ہے وہ اس کے
توجہ بہ تامل اپنی خواہش پر کی نہیں کر لیتا ہے بلکہ نہیں آتا جیسے شیطان کی
وہ خواہش ہو کہ ہو ورنہ جس بات کی طرف ہوتا ہے اگر اس کا توجہ نہ ہو
اس کے پیچھے رہتا ہے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر
نفسانی یہ قیام کرے اور اس مرتزق کے ساتھ اعلیٰ نہ ہو کہ اس کے ساتھ
اس کے ساتھ ہوتی ہے حضرت بزرگوار فرماتے ہیں کہ جب تک کہ شہوت کرے کہ

یہ غائب بن نہا پادہ اپنے ترک بن جھوٹا ہے حضرت حکیم علی ترمذی فرماتے ہیں کہ اگر نفس
 غیر ترک کرنا چاہے تو اس کے کسی حالت میں بے خوف نہ رہے بلکہ ہر وقت ہوشیار رہنا
 چاہیے کیونکہ اگر صفات نفسانیہ میں سے ایک صفت بھی باقی رہ گئی تو وہ ایسا ہے کہ جیسے غلام
 کے رب کے کہ ایک درم بھی سپربانی رکھتا ہے وہ بغیر اس کی ادائی کے آزاد نہیں ہو سکتا آزاد وہ ہے
 کہ جس پر نہ مافی ہو اور جسے کب نہ ملے بلکہ کسی شخص سے آزادی دی ہے وہی آزاد حقیقی ہے ایک
 درم سے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس پر عاشق ہوا اور سپر صفات مذمومہ عاشق ہو گیا
 اور فرمایا کہ پیچھے چھوڑ دینا چاہیے ساتھ ہمیشہ ہیں بخدا و نفس و شیطان و دنیا و خالق خدا کے
 ساتھ ملاؤ گے رہنا اور ان کی تقدیر پر رہنا ہونا چاہیے اور نفس سے مخالفت اور شیطان سے
 تباہی اور دنیا سے پرہیز اور خالق کے ساتھ شفقت کرنا چاہیے۔ اگر یہ ہوا تو خلاصی ہو
 ورنہ باقی۔ جو شخص کہ نفس کا تابع ہوا اور خدا سے سب فوائد حرام کر دیے کیونکہ بندہ اور
 پروردگار کے درمیان واسطہ نفس ہے کسی چیز کا پروردگار نہیں۔ **اترك نفسك و تعال**
 جو چاہے جانتا چاہیے کہ نفس کی کئی قسمیں ہیں ایک امارہ کہ جو طبیعت جسمیہ کی طرف
 مائل ہو اور مذمت و شہوات کا حکم کرے اور قلب کو بھی برائی کی طرف مائل کرے اور یہ نفس
 مادی ہے جو خدا را ذمہ کا ہے دوسرا نفس تو امر نفس لو امر وہ ہے جو بنو قلب منور ہو اور
 اسے نفس پسند اس نور کے غفلت سے متنبہ ہو مثلاً نفس سے کوئی گناہ بسبب حیات نفسانیہ
 مرزدہ و زورہ اپنے آپ کو طاقت کرے اور آئندہ کو اس سے باز رکھے اور توبہ کرے اسے
 تیسرا نفس مثلہ نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جو بنو قلب منور ہو اور صفات ذمہ سے غالی ہو
 اور اسے متعلق ہو چکا نفس نباتی۔ یہ کمال اول جسم طبعی کا ہے کہ جو تو اگر اور
 آزاد ترمذی سے مراد ہے یا نچوان نفس حیوانی اور وہ بھی کمال اول جسم طبعی کا ہے کہ جسکی

سبب توبہ پیور تھا اپنے نفس کو ادا دے

سبب توبہ پیور تھا اپنے نفس کو ادا دے اور اسل پر خدا تعالیٰ سے مراد کھانا پینا صفت ضرورت مر

میسولی) پر مرتبہ اور میولی کو نفس اسلئے کہتے ہیں کہ وہ انسان کے مشابہ ہے کیونکہ باوجود
 مواسے سانچ ہونیکے وہ بصورت و مختلف ہے اور حکما کے نزدیک اسی سے مراد حیات
 ہے۔ اور اعیان کو کلمات بھی کہتے ہیں کلمات عقلیہ سے مشابہ ہونے کی وجہ سے اور طرح
 کلمات معنی عقلیہ پر دلائل کرتے ہیں اوی طرح اعیان موجودات بھی اپنے وجود مجرد اور
 اسکے اسما و صفات و کل کمال ذاتی لبر دلائل کرتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ اعیان میں سے
 ہر ایک موجود بکلمہ کن ہے پس اطلاق کلمہ کا اعیان پر دسا ہی ہے کہ جیسا سبب کا سبب ^{فقط}
 فان لا جائز اچاہیے کہ بیشتر نفس لوامہ کے معنی میں مختلف ہیں تحقیق فرماتے ہیں
 کہ نفس انسانی ایک ہی چیز ہے مگر اس کی تین حالتیں ہیں اگر عالم علوی کی طرف مائل
 ہے اور عبادت و طاعت میں مسرور و احباب شریعت میں متوراد و رہی حجاب اسکا نور
 و سرور ہے تو وہ نفس مطمئنہ ہے اور اگر عالم سفلی کی طرف مائل ہے اور خواہشات دنیا دی و در
 لذات فانی میں مبتلا اور عار و ننگ کینہ کشی اور انتقام کا گردیدہ اور بند شریعت
 سے آزاد اور بھاگنے والا تو وہ نفس مارد ہے اسلئے کہ روح کو بدی کا حکم دہی کرتا ہے
 اور اگر دونوں عالم سفلی و علوی کی طرف کبھی ادھر کبھی ادھر مائل ہے اور عالم سفلی کو میلان
 کے وقت شہوات و غضب کے دوست رکھتا ہے اور عالم علوی کے میلان کے وقت سب سے
 نفرت کرتا ہے اور کوسون در بھاگتا اور شرمندہ ہوتا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے تو
 اسکو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہر انسان کے بدن میں تین نفس
 ہیں اول نفس مقدس کہ جسکو روح الہی کہتے ہیں نفخت فیہ من روحی اور قل الروح
 من امر ربی اسی کی نشان دہی ہے۔ ایسا نفس ہمیشہ یاد الہی میں مطمئن اور اسکی محبت میں
 سبت و شوق رہتا ہے دوسرا نفس منطبعہ اور وہ مدبر بدن ہے اور اسی چیز دن کا خواہشمند

۱۱۔ ترجمہ میں نے ایمن ابی روح بچو کی۔

۱۲۔ ترجمہ کہ تو روح ارب ہے۔

رہتا ہے جو اسکی قواسم غصبی اور شہوانی کے بموجب معاون ہوتی ہیں۔ اور روح کو بھی
 (نفس بدتوں کے حاصل کرنے کا حکم کرتا ہے اسی سبب اسکو مارہ کہتے ہیں۔ یہ نفس نفس طاقہ
 اور اسکو مارہ کہتے ہیں کہ وہ اس ظاہری و باطنی سے علم و ادراک کو جمع کر کے روح پر غرض
 کرتا ہے۔ وہی نفس لوامہ کہتے ہیں اسوجہ سے کہ جب نفس مارہ سے کوئی امر نامہ سرزد ہوتا
 ہے تو یہ اسکو ملامت کرتا ہے اور ہر کام کی اچھائی و بدائی نفس مارہ کو سمجھاتا ہے اور اسوجہ
 سے اسکو نغمہ بھی کہتے ہیں کیونکہ بواسطہ روح الامیر امور حقہ و باطلہ منہم ہوتے ہیں اور
 بعضوں نے اس طرح تفریق کی ہے کہ نفس مستحسنہ انبیاء و اولیاء کچھ نفس کے نفس ہوتے ہیں
 کہ جنہوں نے محبت و یاد و ساکن و اطمینان پیدا کیا ہے اور اس خطرات سے یکسو
 ہوئے ہیں اور مومنین و ابراہیم کے نفوس نفوس طامہ ہیں اور نہنگ ران تا سبب تفسیر راہ
 نادم کے نفوس نفوس لوامہ ہیں اور کافرین و رفاستوں کے نفوس نفوس اتارہ ہیں
 اور جتنے کہتے ہیں کہ نفس لوامہ متقیوں کا نفس ہے کہ دنیا میں کچھ گنگا روں کو ملامت
 کرتا ہے اور آخرت میں بھی سرے کا اور حق یہ ہے کہ ملامت و ملامت کرنا نفس کی طبیعت
 عادت ہے۔

وصف حضرت شیخ کمال الدین عبدالرزاق کاشانی ایک مکتوب میں فرماتے ہیں کہ
 تیرہ ہیں کہ ہیں ایک صاحب نفس۔ یہ لوگ مجس دنیا را در تبیین ہر دو ہیں کہ انہیں
 جانتے ہیں انہیں صفات حق کو مانتے ہیں اور قرآن مجید کو بھی سمجھتے ہیں اور انہیں کہ
 بارہ ہیں یہ آیت ہے کہ قُلْ اَآیْتُمْ اِنْ کَانَ مِنْ حِثِّ اللّٰهِ ثُمَّ کَذَبْتُمْ عَنْ
 اَصْحٰبِہٖمْ اَمْ اَنْتُمْ فِی شِقَاقٍ بَعِیْدٍ ان میں سے اگر کوئی ایمان لایا تو البتہ وہ سچا
 ہے۔ دوسرے صاحب قلوب۔ یہ لوگ اس مرتبہ سے ترقی کیے ہوئے ہیں اور نسبت

۱۵ مرتبہ اگر چہ چھ تو اگر یہ جوانک یا جس سے چھ مرتبہ اس کو نہ ملے۔ اس سے بگاڑن سے روکنا
 مخالفت ہو کر نہ

ان لوگوں کے عقائد ہوتے ہیں کیونکہ آیات حق سے کہ جو افعال و تصرفات الہی ہیں لال
کرتے ہیں اور اسی میں تفکر کرتے ہیں بظاہر آفاق و انفس میں معرفت اسماء و صفات حق تک
ان کی رسائی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ افعال انہما صفات اور صفات و اسماء سادہ افعال
ہیں اور علم و قدرت و حکمت حق عقل کی صاف آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور سمع و بصر و کلام
حق اپنے میں انفس انسان میں آئی آفاق جہان خالی میں پاتے ہیں اور نہ ان حقیقہ
قرآن کے قائل ہوتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ آت الخشطیہ لوگ اہل برہان ہیں اور
اسات لال یا ناطقی مجال ہوتی ہے اور جب ان کی عقلیں قدر در اتصال حضرت احدی
کے نور سے کہ محل انہما ہے مثل البصیرت منور ہو جاتی ہیں اور اسماء و صفات الہی کی آیات
سے بینا ہوتے ہیں نور کے صفات حق کے صفات میں محو ہو جاتے ہیں اور اس مقام
پر ان کو ذوالبصیرت کہتے ہیں اور جو کچھ کہ وہ طائفہ اول یعنی اہل برہان جانتے ہیں وہ
یہ لوگ دیکھتے ہیں اور ان کا نفس ناطقہ نور قلب سے منور ہوتا ہے لیکن ان دونوں میں
فرق یہ ہے کہ ذوالعقل والبرہان تخلیق باخلاق الہی ہوتے ہیں اور ذوالبصیرت متحقق ہوتے
ہیں تخلیقی ان سے محال ہے اور سب کو اپنے مراتب میں معذور رکھنا چاہیے اور ہم کو امیر
کہ ان میں میں سے ہم بھی ہوں۔ تیسرے صاحب بحث ہیں اس مقام کے لوگ کلی صفاتی سے

۱۰۔ انفس سے مراد جہاں مغربی است ۱۰۔

۱۱۔ آت قد سے مراد ہے ما کہ بصیرت ہی عالمہ نامہ ۱۱۔

۱۲۔ تریہ یہاں تک کہ انہما تخلیق سے کہ وہ حق ہے ۱۲۔

۱۳۔ قدر یعنی پاکی و رسالہ قدری و مقام ہے کہ جس سے باہر ترساک کے لیے کوئی مقام نہیں ۱۳۔

۱۴۔ اتصال۔ ما خلفہ کرنا جبکہ اپنی ذات کو متصل بہ وجود حقانی مع قطع نظر تفسیر وجود اور اسنے وجود کے بست ط

نات کے وہ حق کی طرف یعنی بندہ کا اپنی ذات کہ بشریہ یا جنسہ کہ وہ باطل و سفل بحق سے در نسبت

من و تو یا نسبت عبدیت و عبودیت کی در میان بندہ اور حق کے باقی نہیں ہے۔ اور سوقت میں وہ نبی بقادر

وہ کے لیے وجود حقانی و نفس رحمانی سے ہر پیا ہے غنی و ددام یا انقطاع یا تاربتا ہے اسکو نازی انفراد

باقی بالشد کہتے ہیں ۱۴۔

۱۵۔ حضرت واحدیت نام ہی مرتبہ ذات کا باعتبار انشاء و سما کے اس ذات سے مع اعتبار اسکی کثرت کے

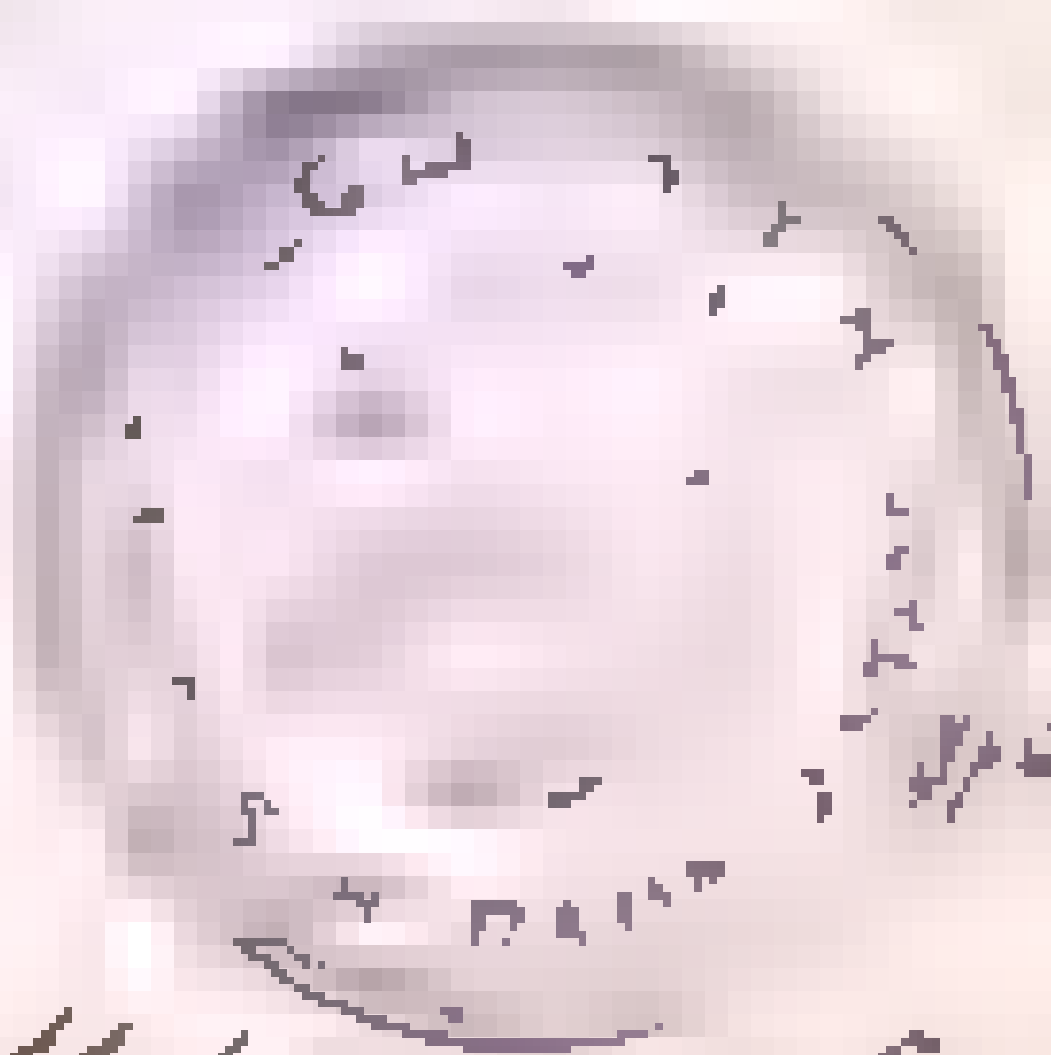
صفات کے ساتھ ۱۵۔

صفات میں ٹھہرنے والے ہر خیر بسبب یقین شک کے خلاص یافتہ ہیں لیکن بقا و عسل
الدوام و رضی کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذوالجلال واکرام
سے قاصر ہیں اور محتاج تنبیہ الا انہ سبکل شیء عیط ہیں۔ اس حقیقت کے شہود اور کمال
شیء ہالک الا وجہ کے معنوں پر سواے طائفہ اخیرہ کے کسی نے ظفر نہیں پائی
یہی مقام ہوا الاول و الاخر والظاہر و الباطن کا ہے۔ اور ہر تعینات میں وجہ حق
مشہود اور ہر فردہ، سائر تعینات سے منزہ تشبیہ عین تنزیہ اور تنزیہ عین تشبیہ فایضا
تو بواقیہم وجہ الہی پر خالق ہوا۔ ان لوگوں کے نزدیک جو بات قانون کتاب و
سنت کے خلاف ہو وہ غیر معتبر ہے اور ان کا طریقہ متابعت الہی و سنت جناب رسالت
پناہی ہی۔ لسان الحق کا ارشاد ہے

قدم جو شریعت سے باہر رکھے وہ ہلکے گا | کہ شاہراہ حقیقت سے مصطفیٰ کی راہ

اور میں ان معانی کا دو آیتوں پر ہے کہ جو یہ ہیں سنو ہم ایا تنافی الا فساد و
فی انفسہم حتی یتبین لہم ان الحق اور اولم یکتف بربک ان علی کل شیء
شہیدا الا انہم فی مرتبہ من لقاء ربہم الا انہ لیکل شیء عیط۔ انتہی پس
اس کے یہ امر جاننا چاہیے کہ ذوالعقل، ذوالعین اور ذوالعقل و عین اس سلسلہ میں
تین مرتبہ ہیں کاشی اپنی اصطلاحات میں لکھتے ہیں کہ ذوالعقل وہ لوگ ہیں کہ جو

ملک ترجمہ: جو کوئی ہے زمین پر نشا ہونے والا ہے۔ اور باقی رہے گی ذات تیرے رب کی جو صاحب بزرگیوں
پر تین کات ۱۱

سنت ترجمہ: گاہ ہو کہ وہ گھیرے اور چیز کو۔ ۱۱

۱۲ ترجمہ: ہر شے ہلک ہونے والی ہے سواے اُسکی ذات کے ۱۲

۱۳ ترجمہ: وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی خامر ہے وہی باطن ہے ۱۳

۱۴ ترجمہ: پس جو عمر منکر و اور عمر منکر ذرا کا ہے ۱۴

۱۵ ترجمہ: اب ہم دکھائیں گے ان کو اپنے ہونے، دنیا میں وہ آپ ان کی حالت میں بیان تک کہ کس جودے پر

کہ یہ حق ہے ۱۵

۱۶ ترجمہ: ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اور پر لکھا جا چکا ۱۶

اور انہیں میرا سب کا نام کی طرف حضرت محمدی الدین ابن عربی نے اشارہ فرمایا ہے

فقی الخلق عین الحق ان كنت ذاعین	وفی الحق عین الحق ان كنت ذاعقل
وان كنت ذاعین وعقل فابتری	سوی عین شیء واحد فیہ بالشکل

حضرت صاحب فرماتے ہیں :-

شیخ حرم زہیر خرابات ایک ہے بندوست سے پوچھو چاہے سہماں سے پاؤں چلو وحدت کی آنکھ سے جہ نظر کبر کے دیکھے گیرندہ و دہندہ وہی ایک ہی وہی چاہے کوئی بہلا کہے چاہے بڑا کہے کائنات سے وہ کہے نہ جوفنی و دگانگی اُس نے لیا نہ ہوگا کبھی دوسرے کا نام	کچھ اصل میں خلاف نہیں ذات ایک ہے دونوں ہی کہیں گے کہ حق بات ایک ہے عالم زاررض تا بہ سموات ایک ہے احول کو دیکھ پڑتے ہیں دو ہاتھ ایک ہے اپنی تو جان بوجھ میں دیناں ایک ہے مومن کو لا الہ سے اثبات ایک ہے جسکو تراباہم سے ملاقات ایک ہے
---	--

اور حق معرفت خواں ورتھی ہی کا حصہ ہے عوام و مبتدی اس سے بہرہ ہیں۔
حضرت امام ربانی اپنے ارتیسوین مکتوب میں فرماتے ہیں کہ معرفت حق کا حصول بطور
ہے کہ نہایت معرفت حق بجز اسکے اور نہیں کہ یہ بے چونی و میچگونگی پہچانے اور اس سے
یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس معرفت میں عام و خاص مبتدی و منتہی سب برابر ہیں کہتا ہوں
کہ یہ آئینہ راہی نے عیم و معرفت میں کوئی فرق نہیں کیا ہے مبتدی کے لیے علم ہے
و زرتھی کے لیے معرفت اور معرفت بغیر فنا کے حاصل نہیں ہوتی اور نہ یہ دولت سوائے
فنا کے کسی کو نصیب ہے مولوی رومی فرماتے ہیں :-

نیست رہ دربار گاہ کبریا	بیچ کس را تا نہ کرد او فت
-------------------------	---------------------------

سلا ترجمہ میں خلق میں حق کو دیکھ اگر تو صاحب میں ہے۔ در حق میں میں خلق کو دیکھ اگر تو صاحب عقل ہے اور
گرتا سب میں ہی ہے اور صاحب عقل بھی تو نہیں دیکھے گا سوسے میں شے کے کہ جس میں وحدت شکل کے ساتھ
جلوہ گر ہے ۱۲۰

پس جب معرفت وراہ علم ہوئی تو جاننا چاہیے کہ یہ ایک امر ہے وراہ دانش متعارف کہ جس سے معرفت مراد لیتے ہیں اور اسکا وادراک بسیط کشتے ہیں ۵

فریاد حافظ، میں چند آخر ہرزہ نیست	ہم قصہ عجیب و حدیث غریب ہست
تصال بے کیفیت بے قیاس	ہستار بے لٹا زریہ با جان
ایک گفتم ناس را بناس نہ	ناس غیر جانجان بشناس نہ

اور چونکہ فنا کی حالتیں بھی مختلف ہیں لہذا ہستی کے لیے بھی معرفت میں تفاسیس ضروری ہیں جس کسی کی فنا اتم ہے وہ اکمل ہے اور جس کی کم ہے وہ اس سے کم ہے غلیظ و القیاس حضرت صاحب

راہ فنا میں سالک ثابت قدم نہونگے	آہستی سے اپنی جہت تک بالکل ہم نہونگے
----------------------------------	--------------------------------------

اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ معرفت وادراک حق سبحانہ تعالیٰ دو قسم ہے: اول وادراک بسیط اور وہ یہ ہے کہ وجود حق کا ادراک اس طرح پر کیا جاسکے کہ وہ فی نفسہ غیر درک ہے۔ اس لیے کہ وہی وجود درک ہی اور اسکے ساتھ اپنے اس دراک کا ادراک پریدہ ہوتی و تنزہ کے نہ دو سرادراک مرکب اور وہ یہ ہے کہ وجود حق کا ادراک مع شعور میں دراک کے کیا جاسکے اور ظہور وجود حق سبحانہ میں بحسب دراک بسیط کوئی خفا نہیں اس لیے کہ جس چیز کا ادراک کیا جائیگا اول کی ہستی بدرک ہوگی اگرچہ اس دراک کے ادراک سے غفلت ہو اور وہ غایتہ ظہور میں مخفی ہو۔ لیکن ادراک ثانی اور اک مرکب اور وہی محل فکر و خلصا و نوایسے اور ایمان و فکر کا حکم اسی کی طرف راجع ہے اور تفاہل ارباب معرفت میں انہیں مراتب کے فرق سے بھی کذا فی شرح المسمات لمولانا عبدالرحمن الجامی قدس سرہ السامی۔

وہ مثل یہ جو بچہ میں نے بیسان کیا پلا تریسٹھ نفس و تسویر روح

۵۔ تزکیہ میں کہ برائتوں و سیون سے پاک کرنا، و خیال غیر ماسوی اندر سے درگزر کرنا،
۶۔ تسویر اعلیٰ روح کو کہ درون سے کہ جو بسبب نزدیکی قلوب غفیری روح کو ماضی ہوئی ہیں پاک صاف کرنا،

تائید ذات کے ہیں ہوتا اور وہ ریاضات و مجاہدات پر موقوف ہی اس لیے تاکہ حیوانی لذتیں اور
 جسمانی شہوات اور طبعی پسند و خافیات سے بچ ہو جائیں اور روح کو نفس پر غلبہ حاصل ہو اور کل
 احکام ظلمانیہ و حواس جسمانیہ سے تخلص ہو اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ روح شوغل غفلت
 سے مجبور اور نفس شہوات حیوانیہ سے بڑی ہو اور صفات ذمیتہ طبعیہ دفع نہوں۔ اور بعد تجربہ کے
 یہ امور ضروری ہیں اولیٰ امور شرعیہ پر استقامت اور ممنوعات شرعیہ سے گریز کرے اور سبقت
 میں اپنا صحابہ و تابعین و سلف صالحین کی پیروی رکھے۔ دوم دنیا چھوڑ دے مگر بقدر ضرورت
 و اہل دنیا سے اہل جل چھوڑ دے بتوم گوشہ گزینی اختیار کرے چارم ہمیشہ بھوکا اور پیاسا رہ کر
 اور ہمیشہ شب بیداری کیا کرے اور زانیہ بائیں کرنے سے احتیاط رکھے اور کل امور میں نفس کی مخالفت
 کرے پتھر ہواے نفسانی کو ترک کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف کل وقتوں اور کھڑیوں میں متوجہ رہے
 اور ہر سویا اللہ سے منہ موڑے۔ اور سالک کے لیے ہمیشہ ریاضتیں اور مجاہدے کرتے رہنا اور غصہ
 کہ ورتوں کی صفائی اور تزکیہ نفس اور مغویہ ناپاکیوں سے رکھ جو مانع قرب ہیں تائید ذات ضروری
 ہے تاکہ ذہن روشن ہو اور عقل منور اور قوی مستنیر اور حواس کو راہ راست پر استقامت نصیب ہو
 اس وقت میں محبت کی بجلیوں سے اشراق اور انوار الہیہ سے روح کا تجوہر نقد وقت ہر ان کے بعد

سلطان تائید ذات یعنی اپنی ذات کو ظاہر ہی و باطنی غامتوں کی آلودگی اور خودی سے پاک رکھنا جس طرح برکات میں اپنی ذات ہونے
 کا شائبہ تک نہیں اور ذات حق میں ذاتی ہو جاوے بیان تاکہ میں تائید ذات کے معنی یہ ہیں جو میں کہ ذات حق کو کل غیوب
 و غفلات سے پاک مشاہدہ کرنا
 ۱۱ تجربہ سے مراد اعراض دنیوی کا ظاہر ترک اور غرائز انردی کی باطنی نفس معلوم ہوا کہ مجر حقیقی وہ ہے کہ ہم دنیا سے
 تجر ویرت ب غرض ہو بلکہ اس کا سبب تجر ویرت باطنی ہے جو شخص کہ اعراض دنیوی کو بظاہر ترک کر دے اور باطن میں اس
 ترک و تجر ویرت کا سبب غرض ہے وہ تجر ویرت حقیقی نہیں بلکہ باطن میں دوسرا تجر ویرت ہے در بعضوں کے نزدیک تجر ویرت اپنی خودی
 سے دور ہونے اور حق کی خودی میں مل جانے کو کہتے ہیں ۱۲
 ۱۳ یعنی قلب کا محبت کے نور سے منور ہو جانا اور یہ نور نیت محبت کے تقاضے سے ہی کیونکہ قلب و حیالات و مادیات غیر
 خیر سے پاک کر دینا محبت کا خاصہ ہے فواہ عشوق مجازی کی نسبت ہوا حقیقی کی۔ اور یہ اشراق و ازہم قلبی حسی سے
 تجر ویرت حقیقی کے ہوتی ہے
 ۱۴ انوار الہیہ سے روح کا تجوہر جاننا جیسے کہ روح مادہ سے ہے اور نورانیت کی صفت ذاتی ہے ایک سہن ہلانت یا دورت و
 کبھی کہ وہ بوجہ اسکے جسمانیات سے مشکیت ہونے کے اور ایسے سبب سے غفلت کے ہے۔ در اسی نوع غفلت کا نام غلبہ کہ
 بعد تجر ویرت وہ حالت ظلمانی دفع ہو جاتی ہے۔ در روح بھر و مانیت کی حالت بھی ہر آجباتی ہے جس طرح کھوٹی چٹائی
 آگ میں ڈالنے کے بعد صفات ہر جاتی ہے اسی طرح یہ ہر دریا غفلت کے بعد روح بھی شوغل غفلت کے بعد درست
 نفسانیہ و جسمانیہ سے پاک و صاف ہو کر منور ہوا کہ جو ہر لمحہ اسیر دارد ہوتے ہیں، ہو جاتی ہے۔ ۱۵
 روح باور الہیہ کہتے ہیں یہی جو ہر قبول کرنا یا جوہر میں ہمارا روح کا نور الہیہ سے ہے ۱۶

وہ اپنے نفس کا عارف ہوگا، در حق تعالیٰ کا شاہد اور حق تعالیٰ ہمیشہ اس کے ظاہر و باطن میں منجلی ہوگا۔ اور وہ اس وقت ہر حال میں حق کے ساتھ ہوگا۔ یہی محل در فصل اور فصل
در محل دیکھنا ہے مضمون صدق مضمون ^{۱۵} فی حق تعالیٰ وقت کا یہ مضمون فیہ سلسلہ و قرب
و کائنات مرسل۔

و فصل یہ سلوک بلا شیخ کامل مکمل کی توجہ کے تمام نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس سب کا عمل
سالک کو منظور ہو تو شیخ رہنا کو ڈھونڈھے بغیر اسکے لڑائیں ہی گو تمام عمر عبادت کرے یہ سب
سالمین اور عابدین میں فرق ہے کیونکہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ شاید کائنات ہی بات پر تمام
عمر کی عبادت کھو بیٹھتا ہے اور ایک قدم بڑھ نہیں پاتا ہے اور سالک اس ہی قدم میں
سے دوڑ کر گزر جاتا ہے اسلئے کہ اسکی ابتدا توحید سے ہوتی ہے اور عبادت اس سے تعلق نا واقف
ہے اور عادت اعتدال طرح جاری ہے کہ معنوی نجاستوں اور باطنی کثافتوں سے پاک اور
نارز میں حضور و شیخ بلا شیخ کامل سے سلوک کیسے ہوے کہ جو عالم علاج نفسانی جسکے
چارہ ریشہ بنی علما و ذوقا و معرفت و تجربہ ہو میسر نہیں ہو سکتی بلکہ اگر مبتدایہ اخلاق
ذمیرہ سن فن کی کتابیں یاد کرے تو بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تربیت شیخ سے مستغنی ہو جائے
مثلاً اگر کوئی شخص بیمار ہو اور کتب طلب مطالعہ کر کے اپنا علاج کرنا چاہے تو ہرگز نہیں ہو سکتا
پس جس طرح بنفس و قادرہ احوال جسم پر دلالت کرتا ہے اسی طرح واقعات احوال نفس پر دلالت کرتے
ہے اسی لیے سالکین اپنے واقعات شیخ پر عرض کرتے ہیں اور شیخ ان واقعات سے ترقی
و تہذیب نفس معلوم کرتا ہے اور کسی کے موافق ذکر و عین کرتا ہے چنانچہ بخاری و ترمذی نے
ترمذی بن حنبل کے روایت کی ہے کہ ان حضرات اکثر اصحاب سے فرماتے تھے کہ ^{۱۶} ہل ذی
احد منکم من دیکھے ^{۱۷} انچہ تو ذرا آئینہ منی عیان ہو پیر اندر خشت بیند بگیاں سے

۱۵ تربیت سے مراد ہے نہ کہ ایک وقت کے میں نہ کہ ساری رات میں کچھ کچھ مترب رہنا مراد ہے۔

۱۶ ترجمہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے۔

اسے طبیبِ جملہ علمتِ سای ما

شاد بن اسے شوقِ خوش سواں ما

ای تو مست لاطون جالینوس ما

اسے دوا کی بخوت و ناموس ما

اور تربیتِ شیخِ مینِ اکتِ ص اثر کا گیا ہے کہ وہ نفسِ مارہ کی خرابی اور سہکی خود آرائیوں سے
 ساکس کو نکالتا ہے اور یہ بات مطالعہ کتبِ غیرہ سے سر نہیں ہوتی چنانچہ اکثر متفقین اسی میں
 بتا رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلے امامِ شعرانی انوارِ قدسیہ میں فرماتے ہیں کہ اہل طریقِ وفقِ سب
 امتیازات ہیں کہ ان کے لیے مرشد کرنا واجب ہے تاکہ وہ ان صفات کے جو انکو حضرت
 امیر کے قریب سے نفع ہیں بالکلیہ زوال کا راستہ بتا دے تاکہ اسکی عبادت صحیح ہو اور
 بلا شک کل مرضِ باطنی کا علاج واجب ہے چنانچہ اہلِ مریدیات و احادیثِ شامد ہیں
 پس اس سے یہ امر معلوم ہوا کہ جس نے کسی کو اپنا مرشد نہ بنایا کہ جو اسکو ان صفات سے
 کھاتا تو وہ خدا و رسول کا گنہگار ہے اس لیے کہ اسنے طریقِ علاج کی طرف ہدایت نہ چاہی
 اور اگر بلا شیخ کے ریاضات و مجاہدات کیے تو وہ نفع نہیں دے سکتے ہیں اگرچہ اسنے ہزاروں
 کتب میں حفظ کی ہوں۔ اسکی مثال اس شخص کی اسی ہے کہ جو طب کی کتاب یاد کر لے اور
 امراض کی دوا و معالجہ کو نہ سمجھ سکے۔ جو شخص اسکو کتاب پڑھتے دیکھے گا وہ تو سمجھے گا کہ یہ بہت
 بڑا حکیم ہے اور جو شخص اس سے سوالات و بارہ اسرارِ امراض و کیفیتِ ازالہ مرض کرے گا وہ
 جوابات سے اسکو عاجز پائے گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ جاہل ہے لہذا مرشد کا کرنا ضروری ہے۔ اور اپنے
 آپ کو اس کئے سے بھی بچانا چاہیے کہ طریقہ صوفیہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیونکہ یہ کفر ہی
 اس لیے کہ طریقہ صوفیہ اخلاقِ محمدی و سیرۃ احمدی و سننِ الہی کالسب لباب ہی انتہی جو مہرِ ضیاء
 میں ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اپنی صاحبِ جزا سے فرمایا کہ اسے فرزند جو لوگ صوفی ہیں انکی
 بہشتی کو لازم کر دینا کہ ان میں کمتر لوگ احکامِ دینی سے جاہل ہوتے ہیں چنانچہ جب
 حضرت امام نے اجزہ بغدادی کی صحبت اختیار کی اور انھوں قوم کو بچانا تو اپنے صاحبِ جزا وہ
 سے فرمانا شروع کیا کہ اسے فرزندوں کو قوم کی مجاہدت اپنے اوپر لازم نہ کر دینا کہ ان لوگوں کی

محبت سے کثرت علم و مراقبہ و خوف و زہد و بلند مرتبہ ہر گز نہ ملے گی حضرت صاحبِ مہر
منازل کی آنکھ میں بے قدر میں گوشت و فیہ قدر ان کی آنکھ سے پوچھو جو ارادت پیش میں

حضرت امام شافعی حضرت صوفیہ کے پاس بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے کہ فقیر نے صوفیہ کو
اسیے متھاں ہے کہ وہ اس کے لیے استاذ و مقدر عالم کی بہم پہنچاتے ہیں کہ جو اس کے پاس نہیں
ہے اور یہ امر جس باطنی صحابہ و تابعین و مجتہدین کے زعم میں نہ تھے ورنہ مجتہدین بن کر اس

کی دوڑ میں نہ ہوتے نہ وہ زبانا و کرتے اور گو گو کو عجیب و غریب درپاسے رہا کرتے ہر
کہ مسائل فقہ میں کیا ہے اور کوئی عاقل شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے تین سے کسی ایک

میں بھی معاذ اللہ صفا ست میں نہ کر لی دست پائی جاتی جو اور گشت و زوا کی میں
ہوئی تھی تو وہ نور کتاب و سنت و مذاہب میں کی دوا اسے متنبہ کر کے کہ اسے دس سے

تو اسے اس سے قریب سے یہ بات نکال کہ جس میں کوئی نہیں امر میں جہنی میں سے پیدا ہو
تو اس کا جہش حساب مرد پائے کہ جو اسے دوا دے کہ اسے نکالے اور اگر کسی کو تو اس کے

یا قلیہ میں پاوے تو سفر کر کے تہش کرے اور جس کی کا باطن امر میں سے نکالے
سالمہ کو دے تو اسے تہش پائے و اگر کسی کو دے کہ اسے نکالے تو اسے نکالے

یہ کہتے ہیں کہ بے پیرانہ صفت
اور وہ ان سے شہر کی امر سے کہ ان امر میں کی مید کہ اسے اس امر میں سے خیر

میں میں رہا ہر سال قدر و اول اللہ سے اللہ غیب و منہ خیر اللہ و اول اللہ اللہ
یہ کہتے ہیں کہ بے پیرانہ صفت و منہ خیر اللہ و اول اللہ اللہ

جلد و صوفیہ کے جہش میں آمد و رفت کہتے تھے اور برابر میں ان کی زمین نہ ہوتے تھے
ایک شہر سے کہ ایک کیوں ان جاہلان میں بے زمین تو اسے نکالے اور اگر کسی کو تو اسے

جاہلان میں یہ وہ لوگ ہیں کہ اس میں رہنے میں محبت و معرفت ہی نہیں ہے
میں سے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اس میں رہنے میں محبت و معرفت ہی نہیں ہے

فرماتے ہیں کہ المجاہد من جاهد نفسه فی طاعة اللہ حضرت ابو علی دقاق فرماتے ہیں
 کہ جو شخص اپنے ظاہر کو مجاہدہ آراستہ کرے حق سبحانہ اس کے باطن کو بانوار شاہدہ آراستہ کرتا ہے
 حضرت ابو عثمان معمری فرماتے ہیں کہ جو شخص سمجھے کہ میرا اس راہ کی کوئی حبیروں کا ہر
 مشکوٰۃ ہو تو یہ محال ہے حضرت امام حسن نسیری فرماتے ہیں کہ طریقہ مجاہدہ کی بنیادین چیزوں پر
 ہے۔ اول کہ کھانا۔ دوسرے کم سونا تیسرے کم ہاتھ کرنا حضرت ابراہیم دہلوی فرماتے ہیں کہ
 درجہ صالحین، سوقت کاشتین حاصل ہوتا ہے کہ جب تک ان چھ تقببات سے گزر نہ جائے
 اول یہ کہ خوش غیبتی ترک کرے۔ وراثت اختیار کرے۔ دوسرے یہ کہ عزت ترک کرے اور
 ذلت اختیار کرے تیسرے یہ کہ راحت ترک کرے اور مشقت اختیار کرے۔ چوتھے یہ کہ خواب
 ترک کرے بیداری اختیار کرے۔ پانچویں یہ کہ تو انگری ترک کرے اور فقر اختیار کرے
 چھٹے یہ کہ بیدار ترک کرے اور کام کی موت اختیار کرے۔ درکاتب آخر وقت کے نزدیک کمال
 سرفرازی ہے کہ بڑے تعین باقی نہ رہے اور یہ سب تو ان قبیل شہر الہی اور ان کماں میں بہت
 سان بحق کا ارشاد ہے

توین اتنا مٹے کہ تو نہ رہے | تیری بستی کا رنگ بڑھ رہا ہے

وضو غسل مجاہدہ کی قسمیں بہت ہیں جو حسب اقتناسے مرید ہو وہ بتدریج مثلاً پہلے
 وضو و نماز اور سلاطین پر ویسا ہی شاق ہے کہ جیسی فقیر و حریں پر صدقہ دین یا شکر ادا کرنا
 جنگل و درختوں کی بزرگی اور گاوٹیکہ لگا کر بیٹھنے کی خوشی اور باہمی نفسانیت کا چھوڑنا
 ایسا مجاہدہ ہے کہ علماء اظہار پر نسبت روزہ و نماز و مطالعہ کتب و تکرار بحث کے زائد مشکل
 ہے درگزر سون کے روزے جاوے کے روزہ سے زیادہ مشکل ہیں خلاصہ یہ کہ فقر و انوار
 ریاضت و موفقی مضی شیخ کے پاس ہے نہ حسب مرضی مرید کیونکہ ان میں خطر عظیم ہے اور شیخ کے
 درمیان ہی پر مبارک دست ضروری ہے ورنہ تاخیر میں بھی اگر یہ وہ عمل کرے اور اس عمل پر

اسے توجہ مجاہدہ ہے کہ جس سے ہر نفس سے تہ کی حالت میں ہے۔

ادامت بہت ضرر ہے در مخالفت نفس سے مقصود اصلی نفس کا حق سے موافق ہونا ہے
 اگر نفس حق سے موافق ہو جائے تو تابع شرع و نہایت عمدہ بات ہے۔ حتیٰ یکن ہواۃ تبعاً
 لما جئت بہ سے اسی طرف اشارہ ہے حضرت علیؓ ابن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ جب نفس
 حق سے موافق ہو گیا تو اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے شہر کے ساتھ مسکمل جاے مثلاً اگر کسی کو
 اسکے ماں باپ حلو ا کھانے کا حکم کریں اور جو کی روٹی سے منع کریں تو اسکو حلو ا کھانا زائد
 نافع ہے جو کی روٹی کھانے اور ترک مذت کرنے سے بعض لوگ تو مخالفت نفس میں اسقدر
 غلو کرتے ہیں کہ جس کے ضمن میں مخالفت حق لازم آتی ہے اور اسکی وجہ سے بہت سی
 طاعات و عبادات فوت ہو جاتے ہیں اور بعضے سنن و نوافل کو بھی رکھنے کے ساتھ نفس
 کو عادات اور افقت پر چلتی ہے ترک کر دیتے ہیں اگرچہ یہ کئی علاج نفس کے باب میں نافع
 ہو لیکن اسطور پر سلوک کرنے سے تہیج و اشارۃ باطل ہو جاتی ہیں اور سالک کو عکس مقصود
 کی طرف لے جاتے ہیں اور شاخ شاذ لیسہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مریدین و طالبین کو ہدایت و
 تربیت ان کی طبیعت کے موافق کرتے ہیں نرمی و راحت کے ساتھ اور فوراً جبراً و قہراً
 اسکو استہانت سے نہیں نکالتے ہیں اور نہ مجاہدہ و ریاضات میں سختی کرتے ہیں اور وہی
 اور ادو شغال کہ جو موافق طبیعت اور مزاج طالب کے ہوتے ہیں بتلاتے ہیں اور نہایت راحت و آسانی سے
 منزل مقصود پر پہنچاتے ہیں جنہرات شاذ لیسہ کے نزدیک ہے کہ جس شخص کے سیرس راہ میں اسکی طبیعت اور شاخ
 موافق پڑتی ہے اسکو وصول بہت جلد ہوتا ہے اور جسکا سلوک خلاف مقتضای طبع کر لیا جاتا ہے اسکو وصول
 بہت دیر میں ہوتا ہے حضرت شیخ ابن عطاء اللہ اسکندر رحمہ اللہ کتاب الحکام فی العرفین میں لکھتے ہیں کہ ناخذ من الاذکار

۱۔ ترجیح یہاں تک کہ اسکو غور و نظر کی تائید ہو جائے یعنی اسکی خواہش ترجیح شرع ہو جائے
 ۲۔ شہد بالوجدان اسکی خبر پہنچے اور اسے موقع پر استعمال ہوئی ہے جیسے ہندی میں ہے کہ "سوئے میں سہار" ہو گیا
 ۳۔ تہیج کے لغوی معنی اٹھنا اور ٹھکانے اور ٹھکانے سے ہونے کے ہیں اور اشارہ کے معنی گرد آرائی کے ہیں اور اشارہ کے معنی گرد آرائی کے ہیں اور اشارہ کے معنی گرد آرائی کے ہیں
 ۴۔ اصل میں جوش و خروش شوق و طبع حق ہے
 ۵۔ تاکہ معنی طور و طریقہ و لمبیۃ و دقہ
 ۶۔ رہبر اختیار کرو تو ذکر رسوائے ان اذکار کے کہ جن کی انجالی پر تیرے قوای غنائیہ مخلوق و دین

چون دو عالم قطع شد و زیر پائت پائے کو ب
سر پر آزار گاشن تحقیق تا در کوسے دین
در یکی صفت کشتگان بینی بیتی چو این
و در دین خود بواجب دردی ست کاندوی او جمع
ہر کیے از رنگ و گفتاری باین رہ کی رہ
قرنہا بایر کہ یک کودکی ز طہ صبیح
ساما بایر کہ تا یک شک صہلی ز آفتاب
۲۵ بایر کہ تا یک شت پشم از پشت میش
ہفتہ بایر کہ تا یک نمبہ از آب و گل
روز بایر کہ شہین انتظار بے شمار
صدق و اخلاص درستی بایر و شمر و راز
با دو قبلہ در رہ توحید متوان رفت راست

چون دو کون اندر دو سمت جمع شد دستی بزن
کشتگان زندہ بینی اسمن در سخن
در دگر صفت خستگان بینی بزمیری چون سن
چون شوی بیمار بہتر گردی از گردن زدوں
در داید صبر سوز و مرد بایر گام زن
عانتے کمال شود یا فاضلے صاحب سخن
نعل گردد در بدیشان یا عقیقے درین
نہ فیہ را خرقہ گردد یا حمارے را رسن
شاہری را حلہ گردد یا شہیہ را کفن
تا کہ در جوت صدق باران شود در عدل
تا قرین حق شود صاحبقرانی در مسترن
یا رضائے دوست بایر یا ہواے خویشتن

وصف^{۱۵} مرشد کے واسطے شرط ہے کہ موافق احتیاج مریدین نقد و عقاید و توحید میں
امقدر عالم ہو کہ ہر ایت میں مریدین کے شہادت رفع کر سکے اور قلوب کے کمالات و ادب
اور نفوس کے آفات و امراض و نفس کی حفظ و صحت و اعتدال کی کیفیت جانتا ہو مسلمانوں
پر عموماً اور مریدین پر خصوصاً مہربان اور ان کے حالات کا ناظر و ناظر صحیح ہو جو شخص قابل سلوک
اسکو سلوک کرے اور اگر وہ محتاج ہو اور مرشد تو انگریز تو مرشد کو بقدر وسعت خود دس کی
کفالت کرنا چاہیے اور اگر مرید کو اس قابل نہ سمجھے تو کسی دوسری طرف اسکو چلا دے اور منجملہ
علامات مرشد کے ایک امانت ہے وہ یہ کہ عیوب مریدین کی ستاری کرے اور کل امور مشاغل سنگی
و سیری و خوابے بیداری و قہض و سہل و غیرہ میں وسطی حالت رکھے۔ اور حالت وسطی وہ ہے جو
در میان افراط و تفریط کے ہو لیکن یہ قیامت سوائے کامیون کے اور کسی کو میسر نہیں پس جو شخص

شیخ کا جو اس سے افضل ہے اگر وہ اپنے شیخ سے ماذون ہو تو ملزوم واجب ہے پس اگر کوئی کہ جنہوں نے کہہ دیا اپنی اسرار حقیقت کی بونہیں سوئھی اور ناقص ہیں اور بھی زائد واجب ہے جب کہ کتب قوم سے عمویا اور تالیفات حضرت مرشدنا شاہ تراب علی قلیدر قدس سرہ سے خصوصاً معلوم ہوتا ہے۔

وہ شکل بات کہان سے کہان جاہری اورین مقصود سے دور پڑا اگر حقیقت مقصود سے نزدیک ہوں بلکہ میں مقصود میں ہوں لیکن اگر یہ نظر اصلاح حال شہنگان زلال تحقیق کچھ اور بیان کیا جائے تو مقصود سے دور پڑنا ہوگا جاننا چاہیے کہ تحصیل علم باطن رکھ جو نجات دلانے والی چیزیں اور سلوک در ریاضتوں اور مجاہدوں میں سب سے بڑی چیز ہے فرض میں ہے اس شخص پر کہ جب کا قلب سے یہ جذبہ مجذب الہی ہو اور علم ظاہر کی تحصیل اس کے استفادہ سے مستغنی نہیں کر سکتی

۱۔ جاننا چاہیے کہ جس میں قلب جزا ظلم ہی در وہ چار طرح پر ہے ایک سب منفہ صنوبری کہ جو بکل بنو فری سینہ کی بینا طرہ بر زمین تین قلب درین قلب غیب و قلب سلیم و قلب شہید و قلب غیب وہ ہر کہ جسکی طرہ اس میں اشارت در کہ میں خشتی اور خشت با عیب و جہاں بقلب مذہب یعنی جو درے زمین سے با غیب اور لاوے دل مناجات کیست و لا با کہ قلب کے خضر تریک مرتبے میں جن کا خطرات روحی نام ہی جیسے کہ تقویٰ در یافتہ و غیبت و غیرہ۔ و قلب سلیم وہ ہر کہ جسکی طرہ اس میں اشارت ہے یوم لا ینفع ماں ولا ینوب الا من اتى الله بقصد یہ یعنی اس روحانی شہادت کا ماں در وہ دور مگر اسکو جو خدا کے پاس قلب سلیم ہے کہ کیا ہے اس کا قلب سلیم غف دے گا اس قاتلے خطرات محبت حق اور ارادہ کہ عہد در رب و ملکہ و عرفان و طلب رہ سلوک سرزد ہوتے ہیں اور قلب شہید وہ ہے کہ جسکی طرہ اس میں اشارت ہے کہ اب فی ذہب لہ کو ماں کان لا قلب و القہی السبع و ہو شہید یعنی میں سوچنے کی جگہ ہے اسکو جسکی دل سے پاک ہے کان دل لگا کر اس میں قلب کی شفت یہ ہے کہ ہر شے میں ذات حق کو پہچانتا ہے و شیخ دو کہ قلب صنوبری قلب بخاری ہے اور قلب غیب و قلب سلیم و قلب شہید یہ تینوں قلب حقیقی ہیں قلب حقیقی نہ ہیں میں سے غیب۔ میں نہ ازل میں ہے نہ تحت میں نہ دور نہ نزدیک۔ اور چون کہ یہ قلب میں در میان جہرت و ملکوت و ماسوت کے ایستہ میں کا نام قلب ہے۔

۲۔ مجذب مجذب الہی ہو جاویدہ و سب شش با کوشش کا اور یہ اس وقت میں ہوتا ہے کہ جب سالک اپنے ینوں انادون اناد بشری و انار روحی و انار روحی کلی سے نکلا و انار حقیقی میں داخل ہوتا ہے اس وقت پر جاویدہ حق کہلے۔ اور اس کو کھینچتا ہے یہاں تک کہ وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے اسی کے کہلے کہ جذبہ میں جذبہ با حق توازی ہے۔

۳۔ انادین و انادین (یعنی جذبہ با حق میں سے ایک جاویدہ بھی ہو تو کوئی نہ کے غل کے برابر ہے) اور اس وقت میں وہ حق کی اندر تہ میں داخل ہوتا ہے کہ جو بے کیف و بی رد و بی جہت ہے نہ بیان سالک ہی نہ مقدر نہ غالب ہی نہ غلبہ نہ مدوش نہ قدم نہ وجود نہ عدم نہ غصہ نہ قلق فقط ذات حق ہے۔

کفر و اسلام در پیش بیان و درہ لا شریک نہ گویان ۱۱

ایسا کہ اکثر علماء متقدمین و متاخرین حنفیہ کے مثل ابن ہمام و شریانی و خیر الدین وغیرہ کے ثابت
 ہو اور شافعیہ کے مثل عزالدین بن عبد السلام و غزالی اور سیکی و سیوطی وغیرہ کے۔ اور مالکیہ کے مثل
 ابوالحسن شاذلی اور ابوالعباس اور ابن عطیہ و ثناء اللہ اور ابن ابی حمزہ وغیرہ کے اور حنابلہ کے
 مثل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی و شریک اسلام اور شیخ عبد اللہ انصاری وغیرہ کے کہ ان سب
 حضرات نے بعد از فراغت تحصیل علوم ظاہری کے علوم باطنی کی بھی تحصیل علماء و متقدمین سے بہت دیر
 و سلوک و عقاد کی ہے اور علم باطن کے سیکھنے کے وجوب پر اکثر متقدمین شاذلی و جیلانی
 کی تصنیف تحفۃ المحتاج کہ جس کی کتاب سیر میں اصفیوں نے لکھا ہے کہ ہر صاحب قلب سلیم و زاہد
 ہے کہ امر نفس قلب کی دواؤں کو سیکھے۔ اور خلیفہ شریانی شافعی نے شرح اصفیہ میں لکھا ہے کہ اس کے
 ظاہر کی دو تین تین دواؤں میں اور ذرا سب کی دو تین تین دواؤں میں بڑبڑ اور قلبیہ اور بیرونیہ
 ح و در نجیب اور ریاضیہ کے ہیں اور در مختار میں ہے کہ عاقل و کھانا فضل عین و در فض کف و در
 سب اور در منقبت غائب و در غفہ پر میں کتابوں کہ یہ تقسیم ہے مگر اصل و مقاب سوز و
 فرض عین ہے حضرت شیخ الاسلام و شریانی انصاری فرماتے ہیں کہ عدم قلب و دوقی و در
 ہر نہ کہنے میں آسکتا ہے اور نہ کہنے میں۔ اور علم باطن و باطن ظاہر کے ہنر نہ ہر شہر کے سب
 و خست بے حد بے نفع ہے۔ اور شریانی کہتے ہیں کہ ہمارے شریعہ اسلئے مشروط ہے کہ حیدر ہو
 کا بل بنا خدیت پروردگار کے لیے اٹھ کر اہو ہاے و غیرہ حنی کثافت سے پانی و در
 کے اس کے کوئی نفع نہیں اسلئے کہ یہ کثافتیں مثل غل و حق و سب و غیرہ کے غبارت سیتہ سے
 زائد نقصان دات ہیں۔ اور نیز بغیر سلاحت قبا کے ہمارے شریعہ بے سود ہے کہ اس کے سب سے
 باقی ہر مین سلاحت آتی ہے۔ پس قلب کوہ سوی الشہرت پاک و رکھل حد و غن و غنا و شاد
 نفسانہ سے جدا ہونا چاہیے یہاں تک کہ کوئی تصدق و اور عبود سلاکی اللہ کے نہ رہے
 نہ جنت کی رحمت رہے نہ دوزخ کا نشت۔

و دراصل اگر تو سدا کرے کہ بجز مین کون ہوں کہ بھلا ہاتھوں کے واسطے مامور ہوں ہوت

تو جو چیزیں سمجھیں آتا ہی در نیز زبان الہامہ تر بہن حضرت مرشد بن رضوان اللہ علیہم سے سنا
 ہر وہ یہ کہ نفس عبارت لفظ ہیں سے بڑا اور ریح کی لفظ ہوا ہے جسکی تفصیل یہ ہے کہ
 صفات باری تعالیٰ عند تحقیق اسکے غیر نہیں ہیں بہر صفت بنظر و صفت عنوانی اپنے ہوا
 سند یہ کا حکم رکھتی ہے جسب اپنے علم نے کہ جو دانائے مراد ہر اپنے کو حال کیا اپنی حقیقت
 سے جہاں ہوا اور وہ اسکا تعین و اتم ہوا اور تعدد اسباب سبب و صفات کے ہیں ہی ہیں
 کا حکم لیکر زیر تناسل ہی افراد کے وجود کا سبب ہے اور وہ علم اسی ذات مطلق کا حکم اپنے خدایک
 ہی حقیقت لا بشرہ ہے کہ جسکو بندگی میں آکا ہوتا کہتے ہیں اور نا کہ مراد اپنے علم سے ہی ہی
 ہر کہ جو کیا نہیں کرتا۔ اسلئے کہ باعث اسکے ظور کا ہی اپنی حقیقت سے بعد ہونا ہے اور
 عالم اپنے نقصان کا کہ جسکو جذب لگی کہتے ہیں زیر روح ہے اور روح مرنی اور قریب اپنے افراد
 کے ہوتے نباتی و حیوانی و نفسانی کے کہ حقیقت بحر تشکل کے اور کچھ نہیں ہر اور علم ان
 انیان ثابتہ کا حق تعالیٰ ایسا ہر کہ جیسے خیال نقوش خیال متصور ہیں اور روح کا تعلق جس
 کے ساتھ ایسا ہر جیسے معنی کا خلق نفس کے ساتھ اور اسکے امتقالات اور خلالات کی کیفیت
 ایسے ہیں کہ جیسے کیفیت لفظ ہونے کے و س کے و س کے ہر گنا ہوا صاف گفتار و انسان
 کا عالم غیر ہونا اسی وجہ سے ہر کہ ان میں خود شناسی کی اسحق را ہے کہ جو دوسروں میں
 نہیں ہے اور اسے تشریف و خواہ کے بہر جبہ بدر مراد و اشتاق و شور و شر کہ ہر اشرف
 اخلاوقات پر ہوتے ہیں دوسروں کو نصیب نہیں اور خیال اس سے عبارت ہر کہ بن بل میں
 پریشانی ہوا بقضائے مقتضیات اور اندر را مقتضیات کے تعلقات پیدا ہون گوزار
 کے علم مقررہ سے خارج ہوں اور جزا و سزا ہر ہے سبب تکس کے بعد بہریت و تہ
 نسبت ہر خدا ہم کو عینیت حقہ پہل ان حضرت سلسلے الہامیہ و سلاسل سب سے

تو اسکا حق جیشہ خواہ بہر حفظ شرع و طلاق ہے خدا ہی پرند ای گفتن ہر کہ و قدر خدای مانان

یہ جو اصل شیخ خیال معنی نہ رہے تو چاہے کہ حقیقت تصوف ہر اند و فاعلم ہر ہے ہر

بالکلیہ فانی فی اللہ ہو جائے کہ اس کا ظاہر باطن و دنیا و آخرت میں وجود نہ رہے اور اپنے
 عدم اصلی ذاتی کی طرف راجع ہو ہی نفی حقیقی ہے اور نہیں سے یہ ارشاد ہے کہ اذ انت
 الفقیر هو اللہ ہی مقام اطلاق ذاتی حق کا ہے یہاں پر اعتباری غیریت کی بھی گنجائش
 نہیں اور مجمع اضداد و تعاقب اطراف اسی مرتبہ سے مراد ہے اور یہی سواد الوجه سواد اعظم
 ہے۔ جو کچھ تمام مراتب میں فصل ہے وہ اس مرتبہ میں محفل ہے جیسے درخت کھلی میں اور مجموع
 عوامل اسی مرتبہ کی تفصیل ہیں اور سالک جب تک کہ نیستی تمام (یعنی فنا کے مطلق) پر تحقق نہ ہو
 ہستی مطلق پر (کہ بقا و باقی رہے) تحقق نہیں ہو سکتا ہے پس سواد الوجه کہ جس سے مراد فنا
 کلیہ ہے "سواد اعظم ہے کہ جو بقا بالہی مرتبہ ہے۔ اور نیستی از خود عین ہستی بحق ہے اور ہستی
 مطلق نیستی مطلق میں محال ہوتی ہے۔ اور یہ مرتبہ یعنی ہستی در نیستی سوائے انسان کامل
 کے کسی کو میسر نہیں اور اسی سبب انسان کامل موجودات اور سبب ایجاد عالم دینی آدم
 ہے بمسوال فقر کیا ہے جواب شریعت نبوی پر استقامت اور دوام باد حق کو
 فقر کہتے ہیں اس لیے کہ اسکی نسبت اس کے ساتھ اسی ہے کہ جیسے لفظ کی مجاورت معنی کے
 ساتھ کہ ایک کی فرو گذاشت سے دوسرا فوت ہو جاتا ہے یا دشوار اور زرد بان کمال اس
 تکمیل میں ہے کہ سالک متخلق باطلاق ظاہری و باطنی تعین و حقیقت نبوی کے ہو اور اس
 تکمیل کا جزو اعظم یہ ہے کہ دو مخالف چیزوں میں اس طرح کی مساوات ہو کہ ایک کی تساوی
 دوسرے کو فراہم و محتجب ہو

رنج و شادی دو دگر دہو دماست

۱۵ ترجمہ جب فقر تمام ہوا تو وہی اللہ ہے ۱۲

۱۵ مجمع اضداد اور تعاقب اطراف کے لفظی معنی یہ ہیں کہ دو چیزیں ایک دوسرے کی مخالفت جو ایک جگہ ایک وقت میں
 جمع ہو سکتی ہوں جمع ہو جائیں۔ اور اصطلاح صوفیہ میں اس سے مراد ہوتی مطلقہ ہے اور ہوتی مطلقہ حقیقہ مطلقہ سے عبارت
 ہے کہ جو کل حقائق کو اس طرح سے شامل ہے کہ جیسے کھلی تمام درخت کو حالت غیب میں اور اسکو مرتبہ لا بشرط ہے اور
 لائین اور وحدت ذاتیہ وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں اور ہی مقام میں تنزیہ و تشبیہ جمع ہیں ۱۲

سوال کشف و کرامت کیا ہے جواب کشف و کرامت سے مراد اپنے جمال کا اظہار باختلاف مظاہر ہے لیکن اس کا آخر پندرہ سالک کو سوائے اپنی ہستی کے کچھ نہ چاہیے جیسا کہ اسی طور پر شاہدہ ہے غور کرنا چاہیے کہ میں نے کیا کہا ہے اور کتنا عمدہ پایا ہے

سوال بعد ترک دنیا کے آیا دنیا سے کچھ ضرر بھی پہنچتا ہے یا نہیں جواب ترک دنیا اگر دنیا کے واسطے ہی تو سر اسرافت ہے ورنہ جب سبکو ترک کیا تو پھر ضرر رسان چیز ہی کون باقی رہی۔ بالجملہ ۵

تو مباشر اصل کمال نیست دیں	تو در و گم شو وصال نیست دیں
تو در و گم شو کہ تو سید این بود	گم شدن گم کن کہ تفرید این بود

اچھ نہ کہ رسالہ لفظ تفرید پر تمام ہوا امید کہ یہ نادان کج معجز زبان شریکہ بیان بھی بقیض یک نگاہ مرشدی این دان سے رہائی پاوے بلکہ رہائی سے بھی رہا ہو کر اس مقام پر پہنچے کہ جہان رسائی کی بھی نارسائی ہے اور یہ کہے۔ (حضرت صاحب)

دور شد از رخ سرفراز سا	در رسائی نارسائی یاسم
------------------------	-----------------------

تمام شد

۱۔ بیان ان کی عظیم الشان رمز ایک سیدھے سے لفظ "سینہ" میں ادا فرمایا ہے پسند کانے دانے کو کہتے ہیں اس سے تجلی ذاتی مراد ہے جس کا رنگ نار یک ہے اور جس کو ماہیت اختلاف کہتے ہیں کہ ہر جزو کل میں مندرج ہے جیسے کل الفل درست دانہ تخم میں مندرج ہوتا ہے خلاصہ مطلب یہ ہے کہ بالآخر مالک کے کالادانہ یعنی نقطہ ناحت جو کثر غفلتی سے محض اپنی ہستی معلوم ہو۔ اور جب تک یہ نہوگا من و تو کا قصہ در پیش ہے اور ملانانا تک نہیں حضرت صاحب فرماتے ہیں ۵ تا جو کوئی غفائی یا تم بے خوری در خودائی یا تم پندہ دہی ہستی نگہ از مہربانہ صند در بارائی یا تم ۵ تفریق کہتے ہیں کسی عمل خیر کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنا اور جس کو نزدیک تفریق غیرتی کو اپنی نظر سے دور کرنے اور حق کو باطن میں دیکھنے کہتے ہیں ۵

باہتمام محمد قادیان مالک مطبع صحیح المطابع حقو لو لہ لکھنؤ۔ یکم مئی ۱۹۱۵ء

اس کا ذخیرہ میں فہرتم کا کام زمین ملان وغیرہ کا چھپ سکتا ہے اور حسب وقت پر دیا جاتا ہے۔ بلکہ میں خادم ہوں

قطعات تاریخ

ریختہ قلم بلاغت رقم سر آمد مخوران نامی قافلہ سالار دقیقہ سخاں
گرامی جناب منشی نور الدین احمد صاحب کا کووی متخلص: کیفی

تقی حیدر گرامی سخاں گل گلزار کاظم نے
کیا ہے ترجمہ اردو میں کیا قول الموحہ کا
کیا ہے آشکارا سر اسرار عرفان کو
سراپا نور وحدت ہے حجاب جسم انسان میں
یہ بندہ راز بھی ہے راز دار رب اکبر بھی
تصوف میں بہت کم ہیں کتابین بے نظیر ایسی
مجھے تاریخ کی تھی جستجو ہاتھ نے فرمایا
جو سال عیسوی چاہو اسی مصرع سے ای کیفی

کہ جن کا نام تاریخی نظام الدین حیدر ہے
سمجھنے کیلئے سمجھانے والے کے برابر ہے
عروس معرفت بزم سخن میں جلوہ گستر ہے
وہی پردہ کے اندر ہی وہی پردہ کے باہر ہے
ضیاء مہر ہے یہ اور بھی خورشید انور ہے
یہ نسخہ اہل عرفان کیلئے کبریتِ احمد ہے
لکھو کیفی کہ اجزاء تصوف کا یہ دفتر ہے
لکھو ہمیشہ اجزاء تصوف کا یہ دفتر ہے

از بلند پروازی فکر طیار فضائے فصاحت ترکتا ز صحرائے
معنوی مولوی محمد عاصم صاحب المتخلص: قیس کا کووی

مردہ اے عارفانِ سزا کہ	دورِ جامِ مراد ہر طرف ست	کہز تقی حیدر ہمایون فال
عام ابشار ہدیۃ الشرف ست	بر لب قایم سال تارکش	فال سرحدیث من عرف ست

الہینا

صلائی می پرستان حقیقت	کہ دورِ جامِ فصل غنچہ گل	تقی حیدر زبے باقی مینوش
-----------------------	--------------------------	-------------------------

کر حش قارغ از شبہ مثل | مے خنجر یکت قلندر | بکام دل ہی ریزد ز قفل

نیر از قدیس ستش سال تاریخ | لب پیر خان و ساغر مل

از رسائی فکر بلند آسمان پیوند جان و جهان معانی پروری گوهرن را
جوهری مولوی محمد عالم صاحب المتخلص قیصری

یہ رسالہ جو چھپے نکلا ہے
جسکو شایان سروری کہے
شاہ انور کے ماہ انور کے
شمع تابان رہبری کہے
بحر سواج عظیم مطلق میں
ماورائے شناگری کہے
ستیان انکی وہ بسیط جھین
طلعت حسن دلبری کہے
یاشتار سالکان میں ہے
بخت بیدار قیصری کہے

اسکا چھ حال سرسری کہے
نوگل بوستان مشاہد تہی
کیا مراتب کی برتری کہے
درد مندان عشق کے حق میں
کاروان شناساوری کہے
انکی آنکھیں میں وہ کرشمہ ساز
ردش جام احمدی کہے
جام خوش رنگ میں جو خضر رز
شمع پر نور انوری کہے
آشنایان بحر ہو کے لیے

فیض کا لہکے یہ کرشمہ ہے
نور شاخ حیدری کہے
مہر رخسان کا ظلی کہے
ہمہ اعجاز گستری کہے
صفت اسکا ہو کیا کسی سے جسے
جسکو سلطان ساحری کہے
اس رسالہ کا دھت کیا ہے
یا کہ شیشے میں اک پری کہے
شاہ انور کے فیض کا یہ پردہ
سوج فیض قلندری کہے

از جو شہی طبع بادہ اثر سخن فہم سخن گستر مولوی مکرم احمد صاحب المتخلص ستاغی

بود از تصنیف شاہ انور
انکہ ذاتش آمدہ فخر سلف
یافتی ساغر بد و چشم مست

مختصر یک نسخہ از من عرف
ترجمہ کردش بآئین نوی
نہر سال طبع بے شور و
نشہ جام شراب من عرف

شہ قسے حیدر والا جناب
ان شہ عرفان مہر حج شرف
گو میان سیکدہ بر خاستہ